周易疾書

乾

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解

損 益

上

星湖先生易經疾書卷之一

序

易最難讀其理奧故其言深非如詩書之取諸人情也語脉有古今之别下字多通用之例非後人之所習也不獨於此秦滅六籍惟易不燬而錯誤偏多其故何也自漢以後壁藏稍出斷爛不完猶是古簡易付於陰陽賤工任其棼亂此鄭樵所以罪儒不罪政也余生一隅偏邦從千萬歲後臆度于犧軒邃古其不得宜矣然聖人憂患之志不可以難解而但已况程傳朱義昭揭示後乎傳稱七分而義又增添則起若宋易之無復餘憾諸儒又言之不息往往發其未發不可廢也以是知尚有一分二分之未了在也聖

人作是書要人之曰此有得緣文求志庶幾可見得其言不得其義者即吾智未及不可牽其文而强合其義也是以余之說易專意文辭不得則置固無望於多曉此後學本分也今之人每言定說既行外此皆妄此大不然此不過不知無妨之心也比如人主御極思以治安雖賢智在朝必廣開言路冀或有中芻蕘妄談亦不之罪行子道達雖明者指導其側徑旁蹊必詢於愚婦孺子惟懼或失此利害之功也言而不合罪在言者果妨於財擇乎何學易亦猶是也昔者夫子晩而喜易有假年之歎況後人乎是以窺管賤工火珠雜錄呂子有許良以集衆取長其道然爾苟以不得不措[illegible]志加人百已千之功既審而猶

察雖寶而若虛未得如慈虎之覔子已得如神龍之
護珠慥慥忘老惟當為重則寧復有古今之異賢愚
之判人己之別哉其將百年而一發千歲而一揮與
天地同悠久而愈待其愈闡其心豈遽休哉此如琥
珀入地採山者或遺不知何代偶出於耕犂野農為
王公貴寶又不知林茂草密之際更有幾多玄璧留
在未露也如曰寶藏既竭來世無有豈知言哉丁卯
暮春星湖子謹書

余幸而生晩易中奧義羣賢訓辭吾得合而觀之因
而推究厥幾有進其生於晉唐以前者亦不幸之甚
也

易書雖曰難通自是有規模者仔細校檢不無蹊路

在時一見得不知手之舞足之蹈世多不好易每念之牛與肉不齕狗與甘却避吾之向日不讀又將何如幾乎虛飄飄過世

易不可盡解古人亦有遺憾聖人之志或將泯矣余之說不憚胡說比如沙中藏鉤東撈西摸衆覓而不休冀或一得使愚頑孺子偶然而有中此果有切於聖人者也

後世術家之說必祖於易究極然後可見

易文多上下鉤連彼此互足吾於此有得

聖人使後學因文見道舍文而求之者誤矣牽文而合之者非矣

吾亦人也衣聖人之衣食聖人之食得聖人之書而

求聖人之心苟有其誠豈不能識得一字一句只遵見成說話者便是自欺

余從千百世之後何能了悟於羣聖人之旨如欲逐節盡究則錯矣子曰余猶及史之闕文知之既難不知亦不易多不知而少知即後人之求分歟

易者天地之鄉黨篇聖人希天非此不可

易為天地影子代天地言也人不學易如遇聖智而不知問答其無悔乎

易可易言哉經幾多儒賢猶有未盡發者如蕭漢中之序卦李光地之雜卦不中者寡豈可以朔論而棄之哉百世在前百世在後君子竊有待焉

依人口輔則傷煩故其已發者不言多陳別說冀其

或中故不憚其遠衆此又求通之過也耶未可知也
其廣大也極於無窮其微密也入於毫芒廣大猶可
測微密不可究盛矣哉
余恨不二十年前讀易精已竭而力不贍有遺憾矣
吾已矣若見人有明之者亦未免之一快事
讀易後見他書皆低了一階人多不涉而終者哀哉
孔子韋編三絶蓋為十翼之傳也聖人之學如此
易文難曉譬如雲中仙君呼與世人語衆共側耳遠
而莫之辨別於是遍訪于卑幼賤隷猶冀其或解其
有得於半辭片言受以為幸
易即聖人傳與後人者也其愚夫一得非愚夫之幸
乃易之幸易之幸聖人亦與有也余冀千言而一得

不求萬言而不得

易道有四卜筮居一卜筮者亦從陰陽消長而推出後世其術雖繁皆有所祖苟非陰陽之本然卜筮又安能有中是以三合六合納甲飛伏之類聖人未必屛絕學易者詳之

卦序出於先天爻義出於後天邵子之論主在大體故謂之先天之學若夫程傳朱義後天爲詳

周易

易者三代之通名夏商之易於經無考周禮太卜掌三易曰連山曰歸藏曰周易其經卦皆八其別皆六十四說者以夏商當連山歸藏之目孔穎達引世譜等羣書云神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既並是代號則周亦稱岐陽之地名呂東萊深善其言云十三卦制器尚象神農黃帝嘗有取於易孔說無疑然則連山歸藏宜從其說而六十四卦與周無別則太卜所掌果何物若謂其辭則書契之作乃黃帝以後事神農時安有所繫說者又初首艮首坤之說然易之首乾天地之大義與而可換將無所不複是必不然有就其中求三名之別不過序次

之不同外此則無說也其別有三先天也後天也三
索也今說卦中可按也或者太卜所掌如此也據十
三卦神農以下皆舉卦名書契之前疑若無此然卦
必有用用必待名言語所以通其義名物所以行其
言八卦之始畫亦必有指名書契既作乃以文字著
之如翻譯夷音不然伏羲以前帝王之名又安得傳
哉其餘益噬嗑等五十六卦當時未必有此名不過
八卦之上下交互成者象則已具後世因其象而命
名故制器尚象名在其中雖謂之取諸此可也不如
此無以為說也何以明之宋殷之後孔子之宋而得
坤乾坤乾者地天之泰也若已有泰名何謂之坤乾
意者八卦既定其純卦自依其舊名其餘只循上下

交互以兩卦為名〻泰為坤乾名否為乾坤如今易中雷風〻雷之例也又如今三百八十四爻只循其剛柔上下以初九上六名之何以異是蓋是時商易散失殆盡所得不過坤乾一卦之辭如今周易拔茅邑荒之類耳此雖無考參以諸說可以意斷之也竊疑先天之序出於伏羲後天之序出於神農三索之序出於黃帝今序卦乾坤坎離之四方震艮巽兌之四隅條理井〻分明是先天之位詳在下序卦可參閱也周述伏羲無疑李西溪易解畧見歸藏初經云初乾初坤初艮初兌初坎初离初震初巽此三索之說也其辭雖曰偽撰其序則安知非流傳者乎果爾則始於重乾終於重巽此商易商述黃帝故謂之歸

藏也杞夏之後孔子之杞而得夏時時者四時也四時配於四方今夏小正是也其可據只有此一篇後天之兌正秋及震東離南之類恰與符合且夏時建寅寅在艮震之間後天之序又帝出乎震分明是建寅之說也果爾則始於重乾終於重兌此夏易夏述神農故謂之連山也考諸說卦則有此三條考諸周禮則有此三易考諸世譜則羣書等有連山歸藏之號而夏商之易又與之合豈非可信乎蓋神農黄帝時未及有辭至夏商然後方有所繫用於卜筮藏於太卜如左氏所載盡之獲雄狐復之南國蹙之類是也以先天言則始於重乾終於重坤今之先天圖是也然周易又就其中取交易變易之義爲序卦三十

六宮乾坤坎離等是變易屯蒙需訟等是交易大義不出於先天此恐是文王為之也子曰易之興也其於中古乎當文王與紂之。耶若使易始於事包羲歷世而無所變動則何謂興乎是事雖述必曰興而始稱周易也所謂周之盛德是也然則連山氏之卦流為夏易歸藏氏之卦流為商易包羲之氏卦流為周易而易無復餘蘊矣夏易既述連山則謂文王始初後天者非也天分四時地列四方日用之不可闕顧奚待於文王人只見文王之辭有得朋喪朋之類孰以為說殊不覺震巽離坤兌乾坎艮之序已著夏正之義也太卜之連山歸藏為占筮也不知文王以前得朋喪朋坤無此占而皆用先天之方位至文王易

之乎寧有是理卦序雖因先天其釋義則不得不在後天方位文王是也且夫包犧氏受圖畫卦亦無所考恐後人臆強為說大傳豈不云乎仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與天地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情其所極取廣何嘗云河圖乎感興詩曰皇羲古聖神妙契一俯仰不待窺馬圖人文已宣朗朱子之意亦如此余信經而舍史此其斷案也大傳又云河出圖洛出書聖人則之何也意者聖人既博觀該取以成天地定位之制通神明類萬物治成而瑞應於是河出負圖〻與卦若合符節是謂先天而天不違也然後後聖因而則效生數居方而不動成數居隅

而互易以成出震齊巽之卦是謂後天而奉天時也此先後天之説也夫易者何也古謂卦名今謂書名亦大傳有之周流六虛剛柔相易六爻之義易而貢此其破的也其餘廣大悉備之類皆指書而云爾先儒稱畫前之易吾不敢多信

乾

天是正體之名乾是表德之字

繫辭云其初難知其上易知本末也若夫雜物撰德辨是與非非其中爻不備初上者位也九六者物也言初上而不言一六者著其本末也先言初上而後言九六者以位為重物為輕也貴在中爻故互卦之説起

古者十翼自為一書諸儒亂之惟乾經與傳各著猶
是存古其意亦善
初與二屬地地者水與陸之通名地面曰田故水之
離淵亦曰田蓋為押韻也二為田則知初之為淵矣
二曰見大人則知初之亦為大人隱德者矣初曰勿
用則知二之有用意矣二曰君德則知六位亦同但
有顯晦之別矣
四曰中不在人則惟三屬人故專以人事言三有龍
德而人是善惡之通名故以君子言
乾卦名而謂之乾乾則健在其中既謂六龍則三亦
在其中乾乾雖指人事而在龍亦必有象此其將躍
未躍而意未嘗息也四亦屬人而上天下田之間三

與四亦必有別宜以高下分四在三上也非天非地

而惟騰躍者可到故曰或躍異乎在天之飛龍矣躍

而復下則在淵而已雖在淵意則已動又異乎勿用

故於四發之或之者兼躍與在淵言

躍如鷹之學習龍之將飛必先習於躍故曰自試也

其習也或離於田或入於淵故曰進退無恒也

龍之未至天亦甚費力不作則降既至天動靜有裕

惟意所欲是謂在天

五之大人即二之大人然在田則惟近者見之在天

然後遠近共見二之利見所過者化也五之利見羣

生被澤也

龍憑雲雨而行亢極而或雲散雨息則勢有所不可

奈何其覺於未亢之前亦可以無悔

易之道以七八為體九六為用以一畫言則乾之六畫莫非體七其見龍飛龍之類又莫非用九坤之六畫莫非體八其直方黃裳之類又莫非用六其靜也七八其動也九六非用九用六而何以一卦言則其體之純於七八惟乾坤二卦故其用之九六亦惟乾坤二卦有之其餘則靜既未純於七八之體動豈有九六之用乎詳在蓍卦考不贅

用九之見恐與見龍之見同義初之有勿用之象以上五爻不動故也至於六爻皆動則初有隱者亦見是羣龍皆見不然何云六龍御天也乾只有亢龍有悔五爻皆吉故曰无為首首者指上九也凡卦象初

為趾。上。為首。比。離。既。未。濟。皆可驗此義其亢。也比。之
无首。亦以此意着
豕。象。字皆從豕必皆獸名象。之為字像形也上兩畫
像其兩牙次二畫像其鼻象。則去牙而存其鼻則牝
象。也。象。以牙為用壯者牙長六七尺牝止一尺則不
以牙為用也象。有十二種肉以配十二辰孕五歲而
産六十歲骨方完足其膽春在前左足夏在前右足
秋在後左足冬在後右足行必先移左足宋淳化中
象有春死者得膽于前左足陳藏器云正月在虎肉
虎者寅也五歲象再聞六十歲象干支始終也牙聞
雷聲而文生故古人謂像天之感氣也膽之流行像
四時而其用在牙則易之取象宜矣象之為字只是

象去其牙則非牝象而何卦靜而屬陰爻動而屬陽其所取宜然大傳云兩儀生四象四象生八卦立象以盡意設卦以盡情偽是象在卦前四象即陰陽老少之名又揲蓍先立四象之畫然後方設八卦故云爾夫大傳中言象皆指八卦也如八卦以象告之類是也六畫不重之前體中有用故謂之象至六畫之動謂之爻此孔子意也從六畫以後言則卦靜而爻動靜為陰爻為陽故卦辭之傳謂之彖爻辭之傳謂之象此後人名之也其傳如是則其經亦然故遂指卦辭曰彖經爻辭曰象經亦宜也易之興當文王之世而謂其辭危以是知易中有文王所繫之辭也孔子以前只有卦彖爻象之辭王用亨于岐山及箕子

之明夷斷非文王所繫辭宣子見易象知周公之德
則爻象之為周公作定矣然則象經非文王作而何
孔子既為彖象作傳又攝六爻上下之象作大象大
而包小其實周公之辭不外於是矣十翼未附經之
前七象合為一書及各附經文則大象在周公爻辭
之上人遂疑無經之傳此孰也非孔子意也惟乾卦
稍存古例大小象同在爻辭之後可以見矣
萬物資始非雨潤日暄何以時成大明者日也禮器
所謂大明生於東是也一日則朝東暮西一歲則冬
南夏北皆所以終始也終始有恒所以時成六位皆
龍象而乘之者乾元也御天則終至在天而後已是
為元亨也雖遍乘六龍而亢則亢故曰盈不可久也

乾道變化各正性命所謂天命之謂性也謂之各正
則繼之者善也此以理言也大和者元氣也氣以成
形理亦賦焉謂之保合則所謂道不可離是也是為
利貞也
首出庶物如孟子所謂出類拔萃朱子曰一有聰明
睿智出乎其間則天必命之以為億兆之君師使之
治而教之此所以萬國咸寧也
大象言卦名六十四卦惟乾異例按健古乾字健者
健之誤也健乃性情何謂象也九三乾乾有健之義
健可以包健健不可以包健也
天之運也孰主張是孰綱維是是必自行也聖人作
易其卦為乾若天不自行有時而或息則地以之墜

物以之壞造化不成故凡天下動植洪纖莫不倚靠一行字為之命脉君子以之則必自強強者強於行蒙上文而言也天自無息人或不然故繼之云不息然後方為完備地圓九萬里一日一周已是難矣天去地不知其幾萬里天能容易環復其性則至健其行則至易故曰確然示人易矣子曰假我數年卒以學易可以無大過學之道奈何六十四卦皆聖人之所學而惟乾為總會也君子以之則自強不息此誠而已矣聖人之學乾乃所以學天也子謂曾子曰吾道一而貫之不復言一之為何物而曾子曰唯蓋已得也子思學於曾子為中庸其

九經本於五道五道本於三德三德之所本則輒曰行之者一也亦始不言一之為何物及其鋪說一之為物則亦誠而已矣是以子思之學由曾子而本於孔子孔子之學由易而達乎天堂兄良溪先生曰大學士希賢也中庸賢希聖也易聖希天也

漢費直傳云以彖象繫辭十篇文言解說上下經是則彖象繫辭通謂之文言也繫辭亦曰其辭文其言曲而中此文言之註腳聖人演說諸爻之文亦多見於大傳之中莫非文言惟乾坤六爻之辭咸備故拔以附之卦爻之下亦名曰文言其餘上繫八章下繫五章之類其例雖同惟其六爻不備故不拔也又如亢龍一節尚留在八章之中聖人著書恐無無益而

疊言則必是移附而有未盡刪也且此一節上無上九曰三字下無何謂也三字以此知第二節六字皆後人加之也不然何謂也三字既非周公又非孔子果誰之言乎以此推之凡孔子之書彖象文言未附之前合為十篇十者以簡帙分也是謂十翼若以名目按排則錯矣

善者仁之本體長可以字少故曰體仁足以長人也大傳云觀會通以行其典禮會是嘉會通則亨也衆美之會而必有亨通之路故曰嘉會足以合禮也君子豈不欲利或恐利歸於私邪也和如義之與比之比故曰利物足以和義也貞正而固也非擇則不正非執則不固擇善固執是也不如此事不成故曰貞

固足以幹事也
易之道開卷第一義不過一元字元者善之長故君
子體仁為人道之極也孔門諸子莫不以此為問惟
於顏淵告其門路曰克己復禮又以其條目告之以
四勿比則四勿者門也克復者階也仁者堂室而乾
元亦不外是矣愚故曰求仁學易之大段元亨利貞
者乾坤屯隨臨无妄革七卦之彖同然彖傳及文言
皆孔子所繫之辭若謂前後異釋則恐無其理朱子
謂惟乾坤作四德說自屯以下方釋文王本意然程
姜四德之說即隨彖非乾也乾坤之外古人已有此
解矣胡雙湖謂程姜引周易而云云則分明是誤蓋
以孔子以前易中無此語故也然程姜引易之言止

於元亨利貞无咎而四德之說乃穆姜引他說為之也孔子則乾彖作如是解至隨彖則卻曰大亨貞以是知大亨貞與四德無異義也大亨貞若但依本義解則元利虛而亨貞實元帖亨解利帖貞解而已如乾元坤元亦可作乾大坤大乎大畜利貞亦云大正則利亦可訓大乎臨等五卦只云大亨貞而不舉利字此以一大字包亨貞也元而亨則大亨利而貞則大貞也其無元無利者未嘗云大亨貞可以見矣其義恐是互發則乾亦大亨貞也他五卦亦四德也如五經之春秋五臟之肺肝皆以二包四何以異是明夷之利艱貞著其與大貞有別既濟之小利貞小者利貞也各有其義也

不易之易與論語不與易及孟子思以易天下之易
義同時當隱遯苟無明主之際遇亦無與於易之也
伊尹之草野太公之渭濱是也遯世則與世絕矣至
不見是則人不以為是也不止於遯也
蛇之入穴壯夫不能拔況龍之存身於窟宅乎遯世
者如是
中正者惟六二九五也然君剛臣柔又不若剛明之
臣遇剛明之君任用而無嫌猜也乾坤純體絕去私
邪之間故乾九二曰龍德正中坤六五曰正位居體
與他卦異例至中孚然後上下孚信際遇之至盛也
可以互考
庸言之信有餘不敢盡也庸行之謹不足不敢不勉

也此為閑邪節度如是則邪安得入邪不得入則誠
自存矣九四曰上下無常非為邪也防其躁進之心
也九二既有正中龍德故或慮不免惡於施為以是
為戒
善世易世也德博成名也
九二言信行謹至於存誠至九三則忠信便是行謹
故所以進德也修辭立誠使是言信存誠故所以居
業也忠信則行須言矣修辭立誠則言須行矣居者
有之也德可自進業必與乎人修辭立誠方可以居
之也
忠信進德莫如倫常故夫子又推說君臣父子兄弟
明友之道結之云庸德之行庸言之謹有所不足不

敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥
爾慥慥者乾乾也此為進德郎度日乾夕惕當於中
庸求之
知至至之幾之事知終終之存義之事始於幾而終
於存義義者進退久速當其可故雖進脩及時必使
天下利見雖懷寶捨藏必樂而无悶莫非日乾夕惕
條目功程也九三在進與止之間故以幾為言而戒
之以危厲也
九四象不言龍故曰非離羣也此謂雖以人事取譬
而非離於龍羣與坤之猶未離其類相照謂坤六未
離馬類也上下以四與初言進退以躍與潛言龍之
躍而未至於天頗費辛苦不進則退及在天然後方

遊動自裕此不但龍凡鷹鵰之屬皆然在下必須鼓
翼既高方聳肩直翅而已莊周所謂風之積也不厚
則負大翼也無力是也物浮於氣如魚浮於水
九二之言信行謹將欲九三之進德居業也所謂忠
信即行謹也修辭立誠即言信也九四之進德修業
欲及時也已指九五利見也欲焉而未至其意未嘗
息也自九二至此一意歸宿都輳向九五一步趲一
步君子兼善之心可見
應求流就從觀六字都不過形容聖作物覩氣像覩
是歸仰之義帖在作字不屬聖人身上
雲生於濕風生於燥雲水之類也風火之類也濕既
有雲從之龍則燥亦必有風從之虎今世風未必從

虎雖似可起然天壤間自有其物而聖人言之不必
以眼見者起之意者西方靈獸有如詩所謂騶虞者
也文王時蓋有之
氣始於天質具於地故氣者本乎天者也質者本乎
地者也是以氣無不上質無不下親者謂往從之也
聖人之於民亦類也故曰各從其類也
乾元者始也故繼之云而亨者也又云利貞則舉元
而包下三者也有始則有終也謂之乾元則以卦言也
卦有性情如人有性情四者卦之性而有體則有用
故並言性情下文剛健中正及六爻發揮乃性情之
註脚故先言乾始乾始者即乾元元便是體而始便
是用元以物言始以事言也矣者如嘉會之嘉矣利

者亨利也至利天下則已以功效言貞之道也其所
以利天下者元而亨利故也是皆自然而然故曰不
言也以其性言則剛健體而中正位也純乎剛健粹
乎中正而其理至精也以其情言則自初九至上九
發揮出隱見飛躍而無不亨通也時乘以下三句既
彖傳之文此蓋重提之以證前說也天下平即萬國
寧也
重剛重乾也六爻皆龍然初不必言上亢又不足言
天地合德以下王天下之大規模天地以生物為心也
而聖神有陰陽之吉凶聖人以濟衆為心而亦有輔
翼刑殺之不同也從心所欲天不違也財成輔相奉
天時也薦之於天而天受之豈非天不違乎暴之於

民而民安之豈非人不違乎使之主祭而百神享之豈非鬼神不違乎亦當與豊謙互考先天後天又與篇首周易觧彖着鬼神或謂占筮通亦

坤

坤道以順承為德故元承乾元亨承乾亨利承乾利至於成功而為貞則乾龍御天坤馬行地也先迷後得亦如乾之先天後天龍可以自御馬必得主方行故先於乾則迷不知其所之後於乾然後乾使為主如馬之隨人而行也得主則不迷所以利也序卦出於先天卦辭専用後天方位也後天亦本於河圖四生數不動四成數分居四隅為方圖六居東北八居東南七居西南九居西北自北而東陽之方

也自南而西陰之方也陰陽不交造化不成故六與
七相易七居東北六居西南如洛書生數居東北成
數居西南而二與八相易此義吾得之洪範之五事
庶徵之肅乂哲謀聖為天人感通之證案也以卦分
配則天一水坎也地二火離也天三木震也地四金
兌也老陽九乾也老陰六坤也少陽七艮也少陰八
巽也坤本自東北與西南之艮相易然後乾統三男
坤統三女故曰西南得朋東北喪朋也西南陰從陰
類故曰乃與類行東北以其始言也謂始不從類故
曰東北喪朋也繼之云乃終有慶終指西南也
天者無所不包惟天為然故贊乾之辭無過於此至
者窮到一邊無可更進天內萬物莫不至地而止故

賛辭之辭無過於此
坤。卦名也積以六陰載。物。之象其德。合於地。道。之無。
疆。無疆莫如地。牝。馬。物也故言行。安。貞。人也故言應。
應。者與之相符也
天。行。以性言地勢。以形言下。坤。上。坤。其勢。即厚。
履。霜。以躬蹈罪過者言履。霜。不辨因循日月則必至
於履。冰。如曰惡小而不害則其勢必至於大憝天霜。
冰。自然之物咎在履。而不早。辨。也所謂不。善。餘。殃。即
戒辭不帖爻義
六。二。恐直。方。爲句據上下押韻而知之如乾之中四
爻漸之六爻雙韻豈偶然而然也直。者文言訓正。同
人之九五中正也而云中直亦可爲證坤。六爻惟六。

二中正故狀坤之躰在此地形正方正者端直也方則面々皆同此其狀也然後又不言大則無以著其無疆之體謂其直方者又大也不習无不利其用也文言曰敬以直內義以方外此以德言也今曰六二之動直以方也不習无不利地道光也動字帖不習无不利六二之用也其意若曰其用如此者由體之直方故也處物為義義非在外也

和靖尹氏曰敬而直內至不習无不利則無更計較伊川深以為然

含章可貞與苦節不可貞語意相照雖有才識必含蓄深重方可以守之貞固也其暴露驕吝者事必無終況於出從王事耶君子之道闇然而日章小人之

道的然而日亡所謂衣錦尚絅是也其所以含章將有以時發也有體無用非君子之志及其從事光大然後方識含章之智有在也

坤卦體純陰君臣皆柔弱而六四居近君之地于斯時也咎譽皆足以為害然柔順得正故有括囊之象六四變則為震震上虛下實又有囊之象所謂慎不害者謂不害其為慎也變卦之義左氏可證僖公十五年云震之離亦離之震

大傳云垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤有衣象坤有裳象而裳之承衣如坤之承乾也乾九五有聖君之象坤六五有賢妃之象詩曰綠衣黃裳謂賢妃承不正之君也亦可以旁證

野者地也坤之象也龍不御天而戰于地工其極微可見陰陽皆窮則必反陰極將消陽極將長之象故必戰永貞者終大也據終而言象主於履霜堅冰積善餘慶帶說也不善餘殃郎曰以戒之象外意也早辨察己也詳在上直其正者正故直也方其義者義故方也敬以直內正心而心正也義以方外知止而能得也君子之存心富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈豈非直乎君子之處事為人君止於仁為人臣止於忠為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信豈非方乎以時令言天地變化草木繁矣至純陰閉塞則零落

在中以世世運言純陰閉塞賢人隱矣至天地變化則出而需世在中此此互文也變化者上下交之泰亨草木之時令如君子之世運以小喻大聖賢之遇不遇如草木之寒暑也易之為道四多懼近也純陰之世尤互申戒

乾衣坤裳大傳已著故坤六五有黃裳之象則乾九五有玄衣之象而特不言耳六五黃裳即后妃正位壼極之象非謂其人服此服也黃中以德言正位以位言有此德而通理則無所不達正此位而居體則無所不備居體猶得體也美在其中一節乃覆解黃中通理

陰陽猜疑其勢必戰陰陽一盛一衰未嘗斷絕稱龍

以著其陽也未離類與乾九四非離羣相似類即牝
馬地類之類謂乾九四不言龍而非離龍羣坤上六
不言馬而非離馬類也陰陽無血言龍戰則馬戰在
其中玄是龍血黃是馬血馬又是地類則龍又是天
類非謂天地俱傷也
也

乾索坤而得三陽三陽相配而成者六卦六卦中得
坎者四卦坎者險也上篇之有屯蒙如下篇之有蹇
解故爻辭少吉
大亨貞見上
雷升而雨降故雷雨作為解解則百果草木皆甲坼
也雷未升雨未降為屯是謂滿盈滿盈者即其幾己

動而充塞未暢也此卽天造也造者以其端言天造
則物應也草木之甲坼謂之萠從萠草從明萠者草
之明也明則見矣草昧者草萠之反幾已動而未及
於萠故謂之草昧也建侯始立君主也于斯時也有
將治之幾而未及於安寧如草之昧而將萠也建侯
帖天造坎水就下在上則雲而未及於雨也故稱雲
與雲上於天同皆有待而未及施所以為於屯也治
絲之功期於成布其序有三節縱以鋪之為經橫而
成之為緯其間非比以理之則亦不成此之謂綸也
凡理絲之功皆稱綸故亦云絲綸事雖少別理則均
也經綸皆在成布之前卽準備材具而已屯有未施
之象故云爾中庸云經綸天下之大經立天下之大

法亦在法立之前可以旁證
左傳晋邢伯云有班馬之聲齊師其遁班馬將行之
意屯邅班馬未發須坎險有寇之象正應為婚媾如
此卦二之於五四之於初及賁四之於初睽上之於
三皆正應也然賁初睽三亦互坎與此爻皆有坎險
故始疑其為寇終覺其正應是以乃反其常至六四
則直言求婚媾如震上六無正應故曰婚媾有言凡
言如者兩箇比勘之稱屯如邅如謂屯邅兩之將
下未下也漣如謂如兩之方下也詳在晋卦
易中言數目最多三數如三褫三就三人三年三歲
三驅三錫三品三狐之類是也易上下卦皆三畫故
必歷三位而相應其三品三狐之類就諸爻中揀別

而言也其餘七日八月先儒各有定說七日自初歷
六位而復也其曰十年乃字者卦以屯爲義故二之
於五當婚媾而不字歷六位而復於本位又至於五
則十也豈之初與四皆言遇而曰雖旬無咎旬十日
也觀一雖字其末旬之前亦無害可知謂雖再遇无
咎也臨之八月即其例也復上頤三之辭亦以此意
着
惟入于林中徒勞無得
郭京易擧正云王輔嗣韓康伯手寫本皆作何以從
禽今本誤脫何字今大全既濟彖傳中亦有採其說
者當考
禽者羽毛鱗之通稱如詭遇獲禽登川禽是也

膏者水之甘美也雲雷屯而未鮮至九五則已久矣於是而雨則其甘如膏故天下望之如渴謂之屯膏者閟之之辭凡旱乾之時亦豈無往往惠澤只是專而不咸是謂施未光也如人主雖或有濟人下餐之恩小惠終妨大德每欲逐人而悅之未免屯膏之歸矣

蒙

古之人凡有大事必筮而決之故委質事君必曰筮仕男女婚姻必曰納吉民生於三師居一焉既定師弟子之名服勤至死心喪三年其事極重其始必將筮決於神明而後行也古禮雖缺其義必然也臣之際遇莫如比故曰原筮元永貞原筮即初卜而再筮

也所謂龜筮協從一龜一筮而已豈有初筮再筮之
理昏因之筮周公之禮亦備矣此云初筮者告取其
誠也其進或退去就無恒而有再筮三筮或之瀆者
君子亦不之告如也孺悲既學士喪禮於孔子中間
違背而後來則聖人拒亦之乃再三不告之義也按
表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之無
相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告可以為證然
我無為師之實而遽受則必將自失而誤人初筮告
者以己有剛中之德故也瀆蒙者以蒙為瀆也
初六發蒙使愚民背惡向善也蒙者愚迷之稱若但
以德禮則恐不能導以齊之也刑者輔治之具先正
其法使民知畏懼而不敢犯此使之免罪故用刑便

是用說桎梏也若其蒙迷之始徒尚仁恩奸濫日滋將因繫盈獄其害大矣故曰以正法也與小懲大戒同義鄭子產寬難卽此意也然若專以此御世亦不可故曰以往吝

卦有蒙義惟九二剛中故發包之擊之之功皆屬在二此卦主也蒙者迷也始迷之錯行則發之者二也有終悍不率則擊之者二也卦中獨六四得正他卦則貴其正惟蒙最忌柔弱四以陰居陰昏蒙自棄乃困而不學者也故曰獨遠實也指二也實者六五之吉與二為正應當在包蒙之中故曰順以巽也由是推之六三之勿用取女者女則三而勿取者亦二也金夫則陽也二自謂也三與上九為正應而欲媾於

剛陽之二。是違禮亂紀雖取必不利。在二。之道宜却之也故曰行。不。順。也。蓋蒙。迷之目有五卦中咸具初。之愚很正。法。以禁之也三。之亂行據禮以遠之也四。之昏弱亦無奈何也五。之童。幼包。容以養。之也上。之不率擊。以禦。之也擊。之之道期於殘滅則是我友為寇。而終必不。利。但禦。其為寇。俾不得侵凌則上。下。皆得順。正也。蓋屯需解卦有坎體賁睽漸亦有互坎故皆言寇。蒙。亦下體坎也易於為。寇。故戒之也以本爻言則正應在上有君之象陰柔有童。之象得中有順。巽之象後主之於諸葛是也陰柔在下有民象焉有婦。象焉有子。象焉民則治之婦。則納。之子。不可以言治言納。只承父幹事故曰克家。

實。字從貫有物在中與虛相反其在六書會意則入聲諧聲則去聲與泰四互叅

需

需。者蓄養而將有施用也養必待飲。食。故曰飲。食。之道也將有用故曰須。也未施故曰不進也養人之道有三有養其德者有養其才者有養其體者養必待用時未可遽進故兼此三義而養體莫如飲。食。夫雲。在天。上。將雨之候也養萬物莫大於時雨百穀以成而人亦得以飲。食。之也貞。吉。光。宜哉亨。需次於蒙有飲食養人之義然飲食只養其體膚非悅樂亦不能充養子曰張而不弛文武不能宴樂所以養其志氣也吾聞養馬養鷹者雖芻豆肉臠之飽

飫終不若飛騰自適者之豪健此君子所以宴樂也遠水則有郊近水則有泥沙在郊泥之間故曰行在中也行韵書云水溢也行與羨通所謂河水羨溢是也時有水而不恒故有小有言終吉之象

凡易中言寇者皆坎也三與坎均近而猶在外故敬慎則不致其致寇至者戎之之辭非謂必然也致不致在我故曰自我也敬則寇不怨悠慎則防遏積宓雖或無妄而致之亦不敗也

六四過乎泥而入水已與寇抗矣血者人之水言血則己敗矣不入矣出出則免矣穴者指坎所謂坎窞也敗而僅出非順聽亦不免矣

上六入于坎窞不復出矣然九三剛健正應歷險而

至初與二又同德相隨不速而自來始非所望故曰不速彼離其位而我作主故曰客敬以接之為己之助所以終吉速有須待之意需之之極不須而自來也上六本當位今三陽騈至敬以待助如此者雖或不當位亦未至於大失況當位乎卦以需待為義需待莫若賢德之來助故以客為言不速者如曰有隕自天也如燕昭之樂毅非延聘而致也敬而受教其吉可知贊歎之極又衍出文外之義如此

訟

有孚篤實也需有孚則先亨訟有孚則窒惕對勘而言也繼之云中吉終凶則其始之亦窒惕矣窒不通也惕多懼也訟者待決於人豈能皆如己志是窒也

訟而屈則有罪是惕然剛而得中故或理勝也而中吉因以成之其終必凶訟而篤實無終吉之道也

李先地曰彖傳稱卦德皆先内而後外其文義各不同其曰而者兩卦並重訟小畜大有是也其曰以者重在上一字同人重在文明豫重在順其或以下一字為重者又變其文法如復卦動而以順行之類是也

卦變易中或言或不言其實諸卦皆有易中特舉重而著之也因文求義以類推從可以互見之也聖人既言乾坤三索而得六子雖至六畫貞悔内外依舊是三畫卦而震坎艮自乾來巽離兌自坤來是以陽卦多陰陰卦多陽也凡上下卦百二十有八而卦變

惟六子之卦有之卦凡三畫而推陽卦之陽陰卦之陰言之莫非三索而來故也其他泛指剛柔而不言上下注來者皆非卦變矣又如否泰之大小往來以卦也非以畫也大傳云齊小大者存乎卦可以見矣況卦變皆孔子意泰否之注來即文王說文王何嘗及卦變乎升者三陰俱升而與否泰同義傳說是亦不在此例也如蹇解三男之卦位本東北故蹇則往西南解則復東北亦以卦言者與坤彖同義恐不在此例矣其中訟无妄大畜是乾與小陽合成卦者无妄云剛自外來初九本自乾來而乾在外卦故曰剛自外來以例推之訟亦剛自外來大畜則剛自內上也晉是坤與少陰合成卦者亦柔自內進者也凡剛

柔之為卦主者處於下卦則謂之來柔處上則謂之
進剛處上則謂之上也易文本自簡潔不必重複而
後明也如睽鼎是二少陰合成卦者此柔自坤索而
進也其餘隨蠱噬賁咸恒漸渙損益皆陰陽合成卦
者隨漸二卦之外必並言剛柔二者之上下分明有
卦內相交之義其一陽一陰未交之前三男本是坤
三女本是乾所謂自否泰來者不可誣也不然如剛
上柔下自上下之類果何指也且乾與少下陰合坤
與少陽合者十二卦姤同人履小畜大有夬復師謙
豫比剝而易中皆不舉乾坤父母故自無相交之義
則二少之相交又可旁證二少相交而其所重尤在
於二長二中二少合成卦者此凡六卦恒益損咸既

濟未濟而不舉者只既未濟而已其次陰陽合成卦者此凡十二卦豐歸妹噬嗑隨賁蠱旅漸節井渙困而不舉者六又其次乾與少陽坤與少陰合成卦者此凡十二卦无妄訟遯大壯需大畜升明夷臨觀晉萃而不舉者八其又次二少陽二少陰合成卦者此凡十二卦解屯蹇蒙小過頤家人鼎中孚大過睽革而不舉者十外此則其乾與少陰合坤與少陽合及八純卦否泰二十二卦本不與乎此數也

凡行。而不息者惟天。與水。為然人之作事宜有取諸斯也然天。在上而水。必下行。故曰違。行。違。則益遠千里之謬起於始違。作。事。謀。始。欲其無訟。也或以水。之東流為言者非是

此卦初之辯二之上三之王四之命上之錫皆指五
而言五者聽訟之主也初始而辯明訟所以不永
三百戶本義以為小邑按井地之法三百大戶約為
方六里之地大國之卿祿不過公田三十二頃而此
又過之非輕小可知論語管仲奪伯氏駢邑三百飯
疏食沒齒無怨言荀子亦云與之書社三百而富人
莫之敢拒始稱富人終稱疏食都由三百之在亡豈
小邑之謂乎此蓋與伯氏事相類歸者歸其邑也逋
者自竄也見其不可與敵歸邑自竄所歸者雖至三
百之多亦無眚若復繫吝自下訟上患至若相繼掇
然也
食舊德謂食舊恩知足保祿而絕爭訟歸逋之患也

若復出而從事冀有以益之亦無成復者始不能無訟也卽命從上命也渝者指始訟旋復而言訟生於爭利利者貨小而官大故訟莫重於爭官訟而得官衆利附焉故使天下之人莫不捨死忘義不憚其行險上九之或錫鞶帶卽訟而得官者故聖人明之得亦可羞況三褫耶言三褫則錫亦三錫以師九二辭推之三錫必尊爵也周禮雖有九命之語繫象時當用古制出師成功豈止於九命之三手故曰懷萬邦也三錫則非一日也然不能保守一朝皆褫假使倖而不失不過罔之生聖人不言也如後世立黨傾奪卽一箇大獄訟是則武險健者勝其是與非

非所與論也周公下一或字則其不得者多矣孔子又下一亦字則雖得亦非矣訟而受服俗情或為之加敬故聖人警之

師

剛中以下乃丈人之註脚有剛中之德而上有正應行險難之時而順於衆主以此亭毒天下民皆悅從人不敢為咎惟漢之諸葛亮當此目矣

毒王肅讀為育老子曰亭之毒之毒育也歸藏易大畜小畜作大毒小毒毒與育畜亭字古者通用

吾聞澳窟中或有深潭長澤莫究源流我國若此類極多盖地中未必皆堅實往往孔竅空洞積水凝聚而今地面流出泉脉莫非類此之滲洩也地中有水

恐是此義民非水不生其所資以生者皆地中之水
所流布也藏於深窟之中出以濟民故有容民育衆
之象外國人言地動者地中之土石崩墜所以震也
其說亦有理師非常用只合藏畜有待故卦義亦取
此
失律即否臧之註脚否臧猶言是非古人或言臧否
或言否臧如杜甫所謂否臧太常議是也先否而後
臧者以失律故也律以同心同力為主律既定矣或
否而或臧是為失律律否承律字說
在師中吉戰而功成也如此者萬邦維懷夫然後方
可以尊爵加之此云者不可以無功而濫加也
六三以柔居陽不量力而輕進故或至於輿尸六四

以柔居陰知難而有待故無咎
田有禽興恒之田田無禽相勸田是田獵之田也有禽
與比之失禽相勸利執如巽之田獲弟子承長子說
乃長子之弟也從父言故曰弟子承師師言則謂弟
子之師師也師師長子之任也若弟子任之必與尸
矣無咎卽六四之無咎輿尸卽六五之輿尸六五君
位乃命將出師者也六四近君以柔居陰乃長子左
次而未失常也左傳襄公十一年師于向右旋次于
須左次者左旋也自下卦入于坤其義左旋也六三
稍遠以柔居陽乃弟子大無功也三在坎上四變則
互震故有此象易舉正言作之
上六在君位之外有裂土封建之象開國則受封也

承家則傳子矣雖有戎師之功苟非其人貽害無窮
宜於大君誥命之始審察也卦名爲師則此當爲初
業之時矣

比

原筮初卜而再筮也卜不習吉豈有一筮二筮之理
此盖謂龜筮叶從此始仕而筮決如女之適人弟子
之從師也已見蒙卦蒙主於九二則蒙非我矣比主
於九五則臣比君矣或曰原者初也亦通
屯云天造草昧宜建侯而不寧屯難之時有將治之
幾者也此云不寧亦非大亂只不安而不循可爲也方
來如梓材作凡弟方來謂方方而來也不寧方來如
大蹇朋来但有輕重之別于斯時也才德者可以方

來而克治之也夫語辭後夫者後時也若後時而亂甚則雖武使勘定亦亟告之道也朱子既謂後衆人又以先夫字爲證二說不同且。夫先卽夫婦之夫恐與此不相帖

地未有無水達萬國之象水未有不比於地親諸侯之象

有孚比之謂比之之誠信也下又云。孚有則雖不言比之其比之之意自在其中缶土器也非謂誠信於盈缶卽誠信比之之道有此物也盈於缶者酒齊是也樽罍卑爵本於瓦缶禮不忘本故昏用巹盃祭用玄酒燕饗之用缶其意均也坎六四云樽酒簋貳用缶今有樽簋之設則其貳必用缶古道然也其九五

云坎不盈所謂不盈雖不言水水在其中此言缶者
亦貳缶也互參可知也言貳缶則樽簋在其中樽貳
用缶而無不盈則比接之盛禮也比人之道有物無
誠不可有誠無物亦不可酒齊所以導達誠衷也有
孚於比之而酒齊盈缶則二者備矣為卦地上有水
乃酒盈土缶之象故於初發之卦中六二九五為正
應而下三爻同德相比初若誠信備禮未比於二則
二亦終見来比於初故二之應五之功初亦將同有
而吉也他者與此為對非此事此物而又有事物則
曰他也下言吉則其无咎者始也始之比之无咎而
已終之吉則有他故也言盈言来言他而不言其物
易文槩多此例也易中言有他者三大過之棟隆不

撓手下也或有他而撓手下則吝中乎之虞吉志未
變也或有他而志變則不然可以參考
下四陰皆來比於九五二之內四之外以貞悔上下
言二在下卦故加自字
凡天下之比各有其人惟九五居尊位比天下之人
是謂顯比也比承於師有軍旅之象比心比力又莫
如軍旅軍旅者時平則用之於田獵。獲田獵禽貴在
乾豆也如籍田為粢盛則王三推親蚕為祭服則后
三盆手田獵三驅亦猶是也其三殺皆左拔而獲此
取順也若驅而未及又或詭遇禽在前而亂射者皆
逆故法宜舍之也大比之制聞令齊發以從田役誠
者禁其亂也王者之師動遵法式何待乎禁誠詩所

謂有聞無聲是也師比皆主五爻師陰而比陽則師卽命將出征比乃親師戎旅然一時田役不必齊發六軍故曰邑人易舉正云失前禽舍逆取順也今本誤倒其句

小畜

小畜之名由於柔得位則六四是也互體爲澤故有雨象既曰尚往又云施未行也皆密雲不雨之註脚尚往如大壯九四之傳其下卦亦乾也此卦六四變則純乾矣施如乾之雲行雨施小畜故施未行也兌澤未及之升天而變乾是尚往而未施也然未施而其施之之意固在極則變故上九有既雨之象兌本西方之卦故曰西郊至則小過六五之互亦兌變爲乾

故其辭同此則變在四彼則變在五也據乾文言五乃在天之位故曰已上也雲從風來雲自西郊則風亦俱矣雨候雖有各方之不同以大地論則少女之風宜為其候也我者如蒙之求我在畜為四在過為五也或曰密雲不雨時值旱乾郊而祭天以禱而祭天有四郊而卦有西郊之象故云爾以象傳施未行者推之此亦有理凡四郊之祭祀風師於西郊祀雨師於北郊風為雨候故先西郊

風有高下下者近地可識也雲隨風行高者見雲亦可識也密雲而風高養雨之候捲地而急吹者將雨之候也天乃積氣積氣在下風雲行上畜而未洩是謂不雨風有呼吸未雨則風吸而畜也既雨則風呼

而散也畜則必洩故風為雨候也君子以之則未及施用當內畜文德至於懿美以待其功也風行在上氣畜在下故先言文後言德

初與四本是正應然以陰畜陽於理為背既謂之復則其始之不合可知四亦始戰而去終懼而出則初亦復其本而為正應也二與五非正應然乾體同德牽連而進謂之牽復則其始之亦不進可知二之牽則五之攣也非正應故必待牽攣而後進也以其在中故曰亦不自失也

三與四陰陽相比而陽健陰畜有夫妻反目之象輿說輻不進之謂也反目白眼也按字書眅多白眼從目反聲於六書為諧聲也夫妻反目則不獨夫之為

然妻亦反目巽為多白眼其實妻先而夫後也其不
能正室可見
坤文言云龍戰于野其血玄黃血者戰傷也惕者懼
而覺也血去者始戰以去也惕出者終懼以出也其
出也由五之在上四得近之也故曰上合志也渙上
九渙其血去逖出傳云遠害害屬血遠屬逖亦謂惕
出而遠避傷血之害也可以相勸
九五中正之君位故必欲孚攣在下之賢者卽九二
之被孚者是也與中孚之五同辭可以相勸隣指同
德之上九雖失位畜極而通君又孚連賢臣而進其
惠澤亦及事外之地擧遠而包近也
理極則反故凡卦之吉極反凶凶極反吉小畜非吉卦

故畜極而通宜也以卦辭言則密雲而至於既雨以爻辭言則反目而至於既處處者處之得其當也載者如器之盛物上天所載乃無聲無臭之理也坤厚所處乃萬物之質也其義相似德者理之總名也德非倫常卽空名德之所載五倫是也以象則既雨矣以事既則處矣然後敦尚德之所載也傳只添一積字謂非徒尚也必積行然後庶幾也尚德載者承既處言也既謂婦貞厲則在君子貞而不危可知履九五云夬履貞厲履者禮也禮宜撙節若履行太夬雖正亦厲其義如夬象居德則忌德不當夬也以此推之婦人雖既處而尚德若自恃其處之得貞不思柔順之義則危上九不得中正故也幾月當在夕月在

离為上弦則在巽為幾望此於陰道雖善君子則凶
凶歸妹之五中孚之四可以互考

履

履之義專在於柔履剛兑柔而乾剛也若但以六三
之柔則與爻辭不合也以卦則說而應乎乾故不咥
人以爻則位不當故咥人所以不同也
辨上下天運於上而澤下注也定民志澤下注而無
復升天之志也
履雖踐行之義行必用履履者屨也素者絲之不染
也素履則素裳如黄裳則朱紱按禮素積則素屨與
裳同色也人之不累於外物如服之素履故取象焉
卦以履為義故以履著服也服者身之章也君子心

主於内章見於外皆所以飭躬無闕也傳曰獨行願

也獨屬素履行屬往願屬心添一願字更覺周密

九二得中而上無正應即士之在山野之間而不涉

乎世者故無往而非坦坦也幽者明之反如書所謂

側陋也明而揚之在人履道坦坦則在己故曰中不

自亂也亂則有非分妄求矣

眇者一目盲跛者一足短也與立無跛相照履必

先視則主履而言也皆偏側不正履者所以行也兌

有悅從之義悅從則履行在中視與履相須書曰若

跛不視地厥足用傷是也此與歸妹之初二同辭以

卦言則兌陰而乾震陽也陰先悅從有眇跛之義以

爻言則乾純陽故六三悅從震多陰故初九九二悅

從此乃歸妹所以分著於兩爻而視必先於履近則
視遠則履也履之三最近於陽而同在一爻故先言
視而後言履歸妹之初二分在兩爻故近陽者言視
遠陽者言履其義均也既眇跛而視履以此履虎其
有不咥乎卦辭之帝位爻辭之大君皆指九五也六
三安有此象不中正以柔處剛有武人妄犯君上
之象也為者承履字說言為履也詩云白圭之玷尚
可磨也斯言之玷不可為也其所謂為者亦兼磨字
說言為磨也語脉相類古文蓋多此類也此為字只
合作履字看也兌悅履乾剛有履虎尾之象故為武
人妄犯君上之譬況三非九五之正應而居剛妄動
也可為戒也又按書云若涉春水若蹈虎尾子曰暴

虎。馮河恐履。之六。三。及泰之九二之辭同一句法何也暴古作虣即武人。履。虎。之義與若蹈虎。尾。相符馮從氷從馬在六書為會意也馮河者即驅馬河氷懼陷之義與若涉春氷相符馮之意不如此與凭物之凭不同六藝之學書居一焉後世都廢其旨不明

卦義乃柔。履。剛。履。之者柔。也九。四。有虎。尾。之象履。之若非四。也

九。五。位。正。當。故其履。行或不免太夬。雖貞。亦厲。蓋人自視無纖毫愧怍則反恃此而驕吝之心萌焉是位。正。當。反為其機括也此戒之也非贊辭也與夬。象居德則忌相照此義吾得之素隱翁

凡事極必反故上。九。既、視。明、而、後、履。行、也與、眇、視。跛、

履巽矣考者如復五之自考究其終也祥者災之反也六三以後災害之甚故至此自考則非災伊祥旋者亦災極反祥之義

否

否否非治亂之極即將治將亂之會也故君子而不能無小人小人而不能無君子特有往來內外之別聖人將扶陽抑陰同歸于順正故兩卦之初皆以拔茅茹為彙戒可以見矣以爻義言則卦以中正相應為貴九五六二是也五二中正餘皆得正惟既濟也五二中而失正餘皆失正惟未濟也五二中而失正餘皆得正惟泰也五二中正而餘皆失正惟否也意者泰是湯文之未及得位而否是漢先主唐昭宗之

際也至爲之極則既濟否之極則未濟易所以終於
既濟未濟也乎
君子善人之通稱易中五十三卦大象所指者也先
王者必有所指之人恐是先世制禮作樂之身非後
王之所得與其所謂以之之跡亦必有據而云然即
易中七卦是也上者下之對凡爲人上者皆是即剝
是也大人者即居上居下人共利見者即爲是也后
者意者三代以前犧軒以來必有如此者故亦據實
而言之即爲始是也何以明之按十三卦制器尚象
各有其人明夷之箕子文王亦恐非抑強爲說又如
代鬼方及歸妹之類周公時已有指目可以見矣
財成輔相不過後天而奉天時之事也王者無往而

不法乎天故叙秩命討皆奉天而為之節度也就其中親踈厚薄輕重大小各有等分莫非財。成。天。地。之。道。如中庸所謂脩道。之教也然其行之也必將因其所宜。推移變通者如中庸之時中所謂與時宜。之也天。地。本以生物為心不如此道。亦廢矣

泰。否。之義一天一壤若是之相懸而其初。九。初。六。同辭何也若但如傳義則泰。為君。子。之彙。進而否。為小。人。之彙。進其有貞。吉。時節乎窮謂泰。否。非治亂之極郎將治將亂之會治亂繫乎君。子。小。人。內。外。之別聖人之意必欲抑陰扶陽挽回世道故其治也君。子。雖內。而小。人。將進則君。子。必退是泰。未有不亂故聖人必欲護此而防彼其亂也君。子。雖外。而小。人。可退則

君子必進是否未有不治故聖人必欲斥彼而引此然小人易進君子易退故其幾又不在君子而繫乎小人比如舟在水上其無水處皆氣水常勝氣故防之不容水便衝入初九即君子始進初六即小人始進君子之進如舟中水一分去則氣一分來充至水十分去則氣十分來充也苟或防塞不容水入不止氣未有充時也小人之進如舟中防塞不容水一分入則氣一分去至水十分入則氣十分去也聖人以此危厲常若舟之不塞不以否泰而有間也茅茹即防塞之具既濟濡有衣袽以衣塞舟也南方有竹茹括竹皮塞舟也然則以草塞舟當為茅茹矣茅茹而水入之意未嘗息則恒有拔之之意苟或小息水必

决而拔之矣以其彙者以君子言也君子之始進必
羣類同心同力以防之小人之始尤宜致意惟一茹
字爲之幾括也泰小人在外故曰志在外也謂有戒
於小人也否小人在内其屏去之功非人主不可故
曰志在君也謂有望於人主也此與既未濟相類故
皆有舟茹之象既未濟亦初爻同辭也或疑卦無舟
象然否泰陰陽之交陰常下陽常上水火爲然然火
與水相反相背於此不帖惟氣可以喻陽也大畜天
在山中亦以氣喻乾也亦可證水乾下與地相接無
一分空缺氣乾上與天相接無一分空缺以水面爲
限上一分皆天下一分皆地未有推挨之漸舟在其
間爲氣水相勝之喻也何以明之今有銕器浮在水

上器内皆氣氣常上故器為之不溺使穿傍孔水入
氣去然後方溺也今有盛水滴上有兩孔塞其一而
拔水則氣輕器重故雖溺在水底更無水入之隙則
氣不得上水亦不得入使開傍孔則水方入而氣方
上其泡沫可驗以此論之惟舟可以為喻耳凡易不
獨以物為象亦或以事為義也既未濟豈有狐象而
若無未濟之辭孰知既濟濡尾之為狐耶故革之三
就雖不言車余斷作車義可以相助
荒者草覆地也覆蓋為荒禮云帷荒詩云遂荒大東
之類是也與否之包承相照乾荒而坤承也又與下
避字相應謂不擇避通親疎貴賤而包蓋之也若曰
不擇君子小人則不然卦以大小往來為戒豈有容

保小人之理包荒以度量言用馮河以存心言不遐遺以處事言朋亡以功效言將治之際為人上者必須恢廓均覆無愛憎之偏不然近昵者用事矣馮河即戰兢臨履之義詳在履卦既包荒而不戒懼則小人間之矣不遐遺謂不以遐遠而棄之不遐遺則君子之疏遠者進矣若曰遠棄永棄之義則不然苟其當棄必放流而不與同中國可矣凡黨禍每患近昵得志疏遠者廢棄為人上者防小人戰兢如馮河進君子不擇疏遠則朋黨之跡必將亡滅而無痕我之所處方得其中行書所謂蕩蕩平平無反無側是也此為破朋之節度也九三漸近於陰故申言馮河之實也然朋亡之故由於上三者而三者之施又由於

在己者中行中行又不可徒得由其智慮之光明而
弘大不然三者之行不免於疑貳乖舛不得為出治
之基本矣

九三逼近象陰故有平陂往復之戒謂不可恃泰而
為安也明亡之蕩平將成陂側而其小往者又來復
也朋亡則蕩且平矣不然則反側而不得中行陂者
反側之謂也艱貞亦與馮河相照艱難守貞方得無
咎也食者禄位也勿恤承艱字說謂雖艱難而勿恤
也其孚承貞字說謂貞或不能誠信故勉其孚信然
後禄食可保也至六四則已不富富與食相照
翩翩飛往之貌不富以其鄰為句傳云皆失實言皆
則非獨飛也實如蒙之遠實指陽也與五同德飛往

而與在下之陽相失也不富以其鄰謂不以其鄰而有自富之志也泰為小往而外小人之卦比事之得正也若小人反欲居內而得富則害矣不戒以孚謂其心本如是誠信不待教戒也卦以泰為義故曰于斯時也小人自知分願不敢有富以其鄰之志故曰中心願也實當去聲讀方是韻叶與蒙四互否泰與謙皆坤在上故其辭同易舉正失作反

宋孔文舉曰小畜之德小則曰富以其鄰在泰與謙則道之大者也皆曰不富以鄰道有餘者其不假於富德不足者須行之此可備一說

乾坤互體不動為乾坤變而為泰否泰否互體為漸歸妹漸歸妹互體為既未濟既未濟互體相易亦不動

所以為始終也其互體自既未濟來者六卦家人睽
蹇解漸歸妹是也家人蹇漸自未濟來睽解歸妹自
既濟來互體自漸歸妹來者八卦泰否隨蠱无妄大
畜萃升是也否隨无妄萃自漸來泰蠱大畜升自歸
妹來然大畜升互體居兩陽兩陰之內其居一陽一
陰之內者惟泰蠱也然蠱者初上兩爻不得位其初
上得位惟泰一卦是也故泰歸妹六五其辭同其象
亦皆言天地之交

婚姻者男先於女女曰而歸也堯降二女舜乃尚見
帝館甥貳室意者此時禮猶未備夏后娶于塗山辛
壬癸甲則猶未聞女歸之義殷制未有考至周納采
問名納吉納徵請期親迎六禮咸具周監二代漸文

而郁郁則歸妹之禮其必至殷畧備也帝乙殷王也
據左傳微子帝乙之元子是也
制禮自王者始而周公從之故曰帝乙歸妹妹者少
女也詳著本卦當互考
備禦之道有城然後有師有師然後有命闕一不可
城復于隍則廢其物矣勿用師則怠其事矣自邑告
命則所及者不遠矣傳所謂其命亂即指自邑告命
無城則不師而但以告命備禦豈非亂乎九象傳多槩
繫不說稱城復于隍則包下二句在中故云爾

否

否主於小來乃小人居內也內者指坤於坤六四可
見儉德避難所謂括囊无咎也不可榮以祿所謂天

地閑賢人隱也德宜彰顯儉則有晦藏之義
拔茅茹見上
地道承天天之所荒惟地能兼包而承載故包承與
包荒相照乾荒而坤承也包承者小人之道大人而
包承是混亂於小人之羣也
包羞者非一羞也二三同德而二中正三不中正故
二小人則猶吉而三則反是
九四互體為巽故云命於施命中命可證志行者命
行於下也疇與儔通祉及疇類言其命不普只行於
三陰之間也
苞桑義茂未長之樹余嘗驗之桑之為樹直根最深
固皮理亦韌堅雖未及高大繫以牛馬摩軋蕩搖亦

危動而不拔不折得至拱抱否道之初休危厲未已惟大人處之有道能撐度於艱難之際雖八侵九攻終不至喪亡之患其象如此繫者物來繫之也若但以安固為義則盤石鉅株自有其物何必曰包桑苟非大人方便維持何以得存

同人

李先地曰卦主居上體則言上下應比小畜大有是也居下體則但言應師蒙履及此卦是也更詳之卦有同之義同非指一身故曰同人人者對己之稱彖傳云文明以健中正而應同人之義不外於中正相應同人于野即同人之極廣在文則惟九五當之與上九之郊不同矣後笑相遇即于野之所由然也

凡中正相應而兩陽阻隔者四卦同人及咸遯革也
四卦之中惟咸兩少相感物不能阻隔天與山勢絕
則遯二女不相得則革惟天與火有相從之義故為
同人然三與四居中正相應之間故其辭皆險阻不
平既在同人之中終何敢間隔之乎或敵強而不與
或反則而不攻此九五所以克三四而與二相遇也
於是乎推之四野無不大同不復遠戾之患也
本乎天者親上本乎地者親下火陽物水陰物火親
於天則為同人水親於地則為比其義均也族者氣
類相親也物者他物也觀火必親上水必親下則可
以類族觀上下不相混則可以辨物
于門出門也子曰出門如見大賓凡門內之治不與

于同人也父子兄弟夫婦同則同矣不離於己私故以出門為始同人重在二五中正相應初無正應必從二而同於五故曰出門與隨二互發宗族者比門內則公比郊野則私易以為吝故曰吝道也謂易至於吝道也苟非孔子之釋人或錯着以同人于宗者為吝也

卦以二五中正相應為義而兩陽居間阻隔者也戎與九五之師相照或伏戎于莽或升其高陵始欲阻隔之至也升承戎字說伏與升皆指戎也三歲不興則戎之莽者陵者皆不敢起敵強故也敵指九五安行謂安敢行其伏升之志也莽陵遠而城墉近伏綫而攻逼然中正相應其可克乎

師之義宜於地中有水推之必不得已而後用之故
藏而時出有師之象也同人者師之反也如湯武征
誅顯明宜行之師故此卦九五有此象可以互證也
大師爲先號咷相遇屬後笑伏戎乘墉非師不克中
正相應而只緣三與四爲阻隔故不能大同克彼而
遇此同人于野邑在其中故不言象辭盖專爲此發
也象云同人先言先則之後在其中中直中正也屬
後笑不帖先號咷
卦是同人故上九無亢義然不正故曰志未得也高
而無位故所及不遠郊近而野遠與九五不同

大有

凡惡者隱暗之所爲也苟爲人所覺無不斂戢傳所

謂厭然揜其不善是也天上之火日也白日所照不肖者豈敢肆行君子以則之明燭衆理有以畏服民志故可以遏惡其有善亦能深知實德無有隱蔽也順天休命帖剛健文明若不體乾之剛健則遏揚有時乎不終不體離之文明則命令或失節度而不能休美也

此卦二五雖不正得中而爲正應三四兩陽雖間之然既在大有終何能阻礙阻礙則必害九三所謂小人害是也是以九二能大車積中而六五能厥孚交如也初九在卦之下無與於二五之交亦無三四之害其匪咎者以其無交與害故也若更加艱艱之功則益无咎無勝於匪也

大車以載與厥孚交如相勘將有攸往故稱大車彼
有威如之吉故此乃積中不敗也
三四兩陽間於二五之交而卦有大有之義故皆不
敢阻害也三遠而四近則三諸侯而四近臣也三不
但不為害反用享天子其容有害之者即小人而不
克也彭充盛之貌據膨脝之膨可見四居近君之地
不中不正疑其為阻害之充盛而其實匪然蓋自能
明辯而審處也
大有比同人所包尤大故上九吉无不利子曰智者
觀其彖辭思過半矣然天豈有不擇賢愚而祐之之
理上九有尚賢之象賢者自賢而尚之者五也順與
信為賢之實而天方祐之君方尚之也祐與尚帖在

助字苟非孔子之言人或錯看謂安坐而受祐也易文盖多此類

星湖先生易經疾書卷之一

謙

卦有陰陽震坎艮皆有乾道所謂乾三索是也艮彖傳云其道光明謂陽在上而陰不能揜也天道下濟而光明者謂艮得乾之上爻居下而其道光明也天道以理言虧於前則益於後地道以形言變於上則流於下鬼神凡神祇禱祀之類皆是人力所不及鬼神或爲之降福降災故害於奢則福於儉人道以情言惡於驕則好於謙其義均也鬼神與豐彖考互地道上行其道光明故謙尊而光也山雖高而有限故可踰地無限雖卑不可踰山在地中故也山頽而附下厚積其根則爲剝平地之下岡巒藏在

則為謙今掘地深入巖石連脈可以驗矣山今高峻之物擀藏於地中不露圭角歷千萬年誰得以測度君子之謙德似之也山有高低而地則平是山之寡鈹猶不及地之多厚也裒地之多益山之寡不復高低之別故曰稱物平施在人則取善以補德同仁而均施也

謙者内先明而外柔順與明夷相似明夷之彖傳云内文明而外柔順以蒙大難文王以之此謙之初文可以當之謙雖自晦君子有終之卦此則與明夷不同其六爻無貶辭而自謙謙自修至行師伐國其惟文王之德乎大傳云易之興當文王與紂之事處末世危懼之際惟謙可以免矣故於謙備述之謙之反

曰盈盈必替謙必與大傳所謂殷之末世周之盛德是也驗之天道驗之地道驗之鬼神驗之人道莫不舍彼而就此此文王所以適駿厥聲能有其終也文考之文辭則初六謙謙是文王之禮下賢者日中不暇食之時故曰卑以自牧也六二鳴謙是聲聞既遠伯夷太公歸焉故曰中心得也九三勞謙是積善累德諸侯嚮之故曰萬民服也六四撝謙是率商叛國以事紂故曰不違則也六五侵伐是伐密須敗耆國之類故曰征不服也上六行師是伐崇侯虎而作豐邑故曰征邑國也此乃王業之肇基本末具備三陳九卦亦恐以此意着

撝謙撝斥不受之謙也與鳴謙勞謙文埶相勘不富

以其隣與泰六四相照皆坤體在上不富者乃不貪有其實也以其隣者與六四同德也利用侵伐以其不服故也而非有欲富之意此文發明文王之本意二與上同辭二之鳴聞於一方上之鳴聞於天下志者心之所之二之心專於一國上之志包乎天下當時紂之同惡相濟蒼生塗炭故文王有戢寧之志而猶未得伸也行師征邑豈本意哉蓋不得已而然也故曰志未得也

豫

順動即豫字之註脚不及於善惡也順理而動則善順氣而動則易流於惡天地无心而任運故日月四時不過不忒聖人從心不踰矩故刑罰清而民服此

皆順理而動也至於六爻之辭有高下善惡之不同
等故吉凶間爲此或不能盡順氣而動也順氣而動
合理者蓋鮮故吉少凶多其孰然也且以順動言則
日往月來寒往暑來皆有定期非猝然有此故爲備
豫之義重門擊柝之所取是也順時而靜順時而動
有存身奮發之樂故爲悅豫之義順氣而動必至於
侈大故爲豫大之意順動二字貫之矣趙鼎曰達侯
行師乃所以致豫謂征伐寇亂方至悅樂
雷出地爲豫澤中有雷爲隨雷在地中爲復山下有
雷爲頤雷何嘗深藏於地澤之下哉此云者皆指龍
也雷與龍隨龍藏則雷隨而藏矣坎者水也或以雲
言離者火也或以明言巽者風也或以木言言雲則

水在其中言明則火在其中言木則風在其中言雷
則龍亦在其中矣龍順時而靜藏在地中順時而動
奮出地上將登于天悦樂可知動物莫如雷厚德莫
如地所以作樂崇德也殷薦盛祭也祖考文王也孝
經所謂宗祀文王以配上帝是也龍奮則必登于天
故先王以之制此禮
鳴謙有聞之謙也鳴豫有聞之豫也善必待實惡必
先著故鳴謙居二鳴豫居初
二五得中故惟此兩爻不言豫二得正而五不正故
二貞吉而五貞疾王宗傳曰當豫之時不爲豫者以
正自守也六二是也當豫之時不得豫者六五是也
孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒

亡然後知生於憂患而死於安樂六五之得九四法
家拂士也雖當豫之時不得以縱其所樂其恒不死
宜矣
介何以如石介有分界之義既離則難合者莫有如
石雖或見幾人情易以回互遲疑若物之既離復合
不能如介石故以爲喻貴其斷也
盱希望也有希望則庶幾之心勝而悔悟之端微既
謂之悔則非事之正當可知如此而遲疑則畢竟又
必悔其遲疑其不能改也定矣
九四卦主也九四象辭必與主同志行順動即由豫之
註脚而達候行師乃推以至此孔子之傳可按也又
與頤上九辭互參冥豫如冥行不知而作者也成則

其過已成上六在豫之極有將變之象雖成而變則
无咎六三有悔者悔而不變也渝則悔在其中況冥
豫非怙終之比故无咎本義所謂廣遷善之門是也

隨

李光地曰以體則震剛下兌柔以畫則剛爻下柔爻
者惟此一卦也此亦隨之第一義其象則爲以貴下
賤以多問於寡乃堯舜所以舍己從人者其義最大
故曰元亨利貞无咎愚謂以剛隨剛不能相入以柔
隨剛妾婦之道以剛隨柔然後有所裁擇合於正理
故曰時義大矣哉易擧正大亨下脫利字
仲春之令雷乃發聲仲秋之令雷乃收聲發非地發
收非入地即隨時有無也震龍也雷龍隨龍而發收故

言雷則龍在其中大傳云龍蛇之蟄以存身也即隨時之義也君子嚮晦入龍蛇之蟄也宴息以存身也卦主必在於陽卦之陽陰卦之陰故初為卦主而二五中正相應則九五為衆爻之所宗也官如心官之官猶言主宰也卦爻皆有隨之義則以隨為官初九雖為主而隨者又為其主宰也初無正應何物可隨必須變其常轍然後可也凡初九無正應而二五中正相應者四卦无妄革同人隨也四卦之中相同相隨惟二卦同人之初曰出門同人隨之初曰出門交皆與二從於五也不從於四而與二從五非有渝乎渝者變也不失如因不失親之義謂不失其可隨者也所主在初所宗在五故諸爻多迷其所從小子與

丈夫相照小子初也丈夫五也失與得相照渝與獲相照功與嘉相照皆以九五爲重初之與二從五者猶吉二之係初共五則不吉可知三之係五非正應故必有求而後得其失初宜矣故曰志舍下也四於初爲應而不正故初既有渝而四或有獲則凶獲有强得之意有孚在道者謂信行在道而又明審其得失也雖非正應亦當從五也下從上爲功而在道以明故曰明功也上納下爲嘉初之有功始有功也四之明功功之著也五之孚嘉皆信受以嘉義之上六居事外之地如周之太公是也非延聘勤勞之至無以挽其遐遯之志縶之維之如詩所謂縶之維之拘縶而不足又從而維之乎可以使之來隨以其居上

窮之位故也上窮上之極也入主之尊而賓師又在其上故云爾王用亨于西山指文王也周公之爻辭在追王之後故曰王其實西伯時也諸侯祭封內山川不然何不曰亨帝何必曰西山王指九五也周道之興實基於太公之歸焉故王於是用告宗廟用亨西山皆為太公故也故著之於上六意者當時必有其事如殷太戊贊伊陟于廟是也文王之遇太公曰先君太公望子久矣雖無明文可知其必告也告于廟則其告于西山從可知矣

蠱

蠱病也虫敗則無不病如人虫在腹中曰蠱也卦象風在山下虫生於風故家語所謂風主虫是也風鬱

生虫故風積山下鬱而不通所以為蠱以人事言事必亂而後治治不亂則无事矣故序卦云蠱者事也即治其亂亂之意非以事訓蠱也物必敗而後飾故說卦云蠱飾也至上九變蠱言事高尚之事豈容病敗可以為證李光地曰以卦則陽上陰下以爻則剛上柔下六十四卦中惟此一卦陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接則百弊生萬事隳此卦名蠱之第一義其說亦得

方術家有二十四方三合之說先後甲庚恐出於此易曰參天兩地天干則乾甲丁為木先甲為乾後甲為丁巽庚癸為金先庚為巽後庚為癸也地支亦當準此故天有十二次舍其理即然亥卯未為木寅午

戌為火巳酉丑為金申子辰為水其義源於周禮按
大司樂應夾林三鍾亥卯未之合也仲南大三品巳
酉丑之合也其餘六支以例推之則申子辰皆鍾寅
午戌皆呂而黄鍾特其發凡也且臘本於蜡蜡起於
黄帝祖旺而臘葬與生為三合歷代遵用非但方術
家為然也三合出於六合六合出於縫針按大司樂
奏黄鍾歌大呂則子丑之合也奏大蔟歌應鍾則寅
亥之合也奏姑洗歌南呂則辰酉之合也奏夷則歌
小呂則巳申之合也奏無射歌夾鍾則卯戌之合也
其故何也古者土圭正日而磁針指南針鋒直午丙
之間術家所謂縫針是土圭而正針是磁針也當時
蓋以磁針為正午故縫在針鋒之東而直子丑午未

之間此六合之說所由起故曰子丑合寅亥合卯戌合辰酉合巳申合午未合而從兩地之義也以地支推之寅亥合卯戌合乾甲居間與丁相參巳申合辰酉合巽庚居間與癸相參彼合則此合可見此皆源於天縫也夫天地之脉絡辨理不可以意度而識不可以手摸而別必待其物然後證明土圭南針是不可誣者也聖人作易範圍天地亦豈外此也哉且五行納音惟木金自有聲故鍾呂之名只舉亥卯未之木巳酉丑之金也縫直南北木金對判故巽蠱之辭只舉乾甲丁之木巽庚癸之金其義亦明矣其必於蠱彖巽五爻發之者何也後天亦出於河圖坎离震兌生數之卦也乾坤艮巽成數之卦也生數居方而不

動成數居偶而立易體主四方用主四偶也縫直南北而艮巽東東木也乾坤西酉金也天道左旋故艮之遇巽曰蠱坤之遇乾曰泰甲乙居艮巽之間而甲爲陽木庚辛居乾坤之間而庚爲陽金以例推之蠱彖言先後甲則泰彖亦有先後庚之象也重巽之五言先後庚則重乾之五亦有先後甲之象也聖人豈不云乎先後甲終始天行也先後庚無初有終也先後甲起於辛壬之際終於癸又始於甲此終始天行也先後庚起於乙丙之際終於癸而不及甲此无初有終也四隅之卦居兩干之間故通謂之日也說卦云帝出乎震成言乎艮故甲爲始癸爲終也泰之小注大來非無初有終乎此不言者泰不須著其有終

也乾五之飛龍在天非終始天行乎此不言者乾不
須著其天行也蠱泰兩卦之合故象有此象巽乾一
卦之專故爻有此象而巽乾之中正得位惟九五也
斯義也文王發之於蠱周公演之於巽孔子明之於
傳而其源又祖於黃帝之世鍾呂南針皆黃帝所剏
也推之於古而合考之於經而不違愚以為可信
風上之山為其吹動有振之象山下之風畜而不散
有育之象卦以振民育德為名君子以之則可振者
民可育者德

卦中惟上九居最上而不言父母則諸爻之父母皆
指此也其或稱父或稱母以子之職任隨事為象以
德則陽有父之道以位則陰有母之道也初六六五

以柔居剛九二以剛居柔九三以剛居剛六四以柔
居柔凡子道其佐導則剛爲貴承順則柔爲貴以承
順之心處之以佐導初與五是也初不中而五中故
初承意而厲五承德而譽也以佐導之心處之以柔
順九二是也於母有此義女道未必皆正故不可貞
也以佐導之心處之以佐導九三是也惟父之有過
者有此義所謂與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫故小
有悔無大咎也以柔順之心處之以柔順六四是也
惟父之無過有此義變幹言裕者只寬裕而從之也
然一向如此或至於愆過故往則見吝此繫辭也書
曰罔念作狂豈有專意承順而不失正者此作易之
意也然五本君位文王之事王季亦可以當之

蠱者治事之卦也在家子幹父蠱在國臣幹君蠱也上九居無位之地高尚者有不幹君蠱故云爾其餘爻之皆有君事可以例推各隨其君之昏明而處之一如子之於父母也子曰志可則也上九位在君上尊師之位也君有過臣雖諫正君不從則止其有過輒救救必從之惟師輔之任也師之正君志也非事也有國有君豈容無此一位故無師之國君子有不國者矣老叟之禮所以示則效之方也不然養老又何益一部易書其重都在此句上

臨

雜卦云臨觀之義或與或求與者自我出也求者待

孚人也是必卦中有彼此之别也觀彖云中正以觀天下者上觀下也下觀而化者下觀上也臨之咸臨知臨之類亦必所臨者有上下之不同其人詳在本爻臨者如臨追臨時之臨上下逼近皆可謂臨也序卦以大爲訓大者指陽也三陽之大來四陽之大壯皆其例也臨剛浸長也浸長則大矣復則始長故不言大陽之爲大自臨始故有八月有凶之戒此猶如此餘卦可見此特其發凡也

自屯二歷六位而還於本爻又至於五則十年也豈初之旬日亦如此復上之十年指三也頤三之十年指上也各以應爻言也

自臨二歷六位而還於本爻又進一位則八月也此

指否而言也否天地不交小人道長凶莫大於此也陽主日陰主月故彼言日此言月也八月有數說或謂自復至遯也復在臨前於臨不著也或謂周正八月令之六月建未也此又未當凡平王以前六經文字未見有改易時月之名者安得以建未當之况文王時有此舉耶其謂四陰之觀亦非也有凶之戒奚待乎四陰哉

大象當云地中有澤而今必云爾者乃大澤中有地如島嶼是也地之高峻為山則損有崩下入澤之象只如丘陵墳衍是謂澤上有地也從地着則水泉沙礫添益于澤而四周皆然則教思無窮也從澤看則包涵其地未有間斷則容保民無疆也

咸與也咸臨謂初二與同也卦惟此兩爻陽剛同德
二五為應而初亦同臨故曰志行也謂其志與之咸
行也二五中而不正五柔而二剛非五之命足以辨
此二自不失其中而无不利此未是順命而然也或
曰初二同辭與晉同二卦皆君子道長向用之時然
不急於趨命守道忘勢故一則曰未順命一則曰未
受命言未則亦將有順命之會特未及耳
按節卦以甘節對苦節苦是艱澁則甘是滑易之義
也莊子斲輪亦苦而澁甘而滑為對勘可以為證六
三不中不正在兩卦之間居悅體之上其為臨也甘
滑而无遠逆也如是則无攸利然居剛故有既憂无
咎之道

至臨未詳至或恐承甘字說謂甘之至也位當故其
事自正與敦臨較着
六五以知臨下大君之象然知有邪正故傳以行中
明之
敦臨之於知臨如初九之於九二其義相類雖在無
位之地處得其正故大君知臨而與之同臨敦者承
知字說即輔佐而敦厚其知也如復之六五從四而
復曰敦復大抵初二相類三四相類五上相類四則
甘之至也上則知之敦也初與二即羨其九而初二
義均故不變文

觀

盥者敬之貌薦者敬之物敬在中不可觀而惟貌可

觀故言盥而不言敬盥是滌潔也不薦者謂不待薦也盥則均而敬有淺深惟薦之盥爲敬之至故必言薦然若將薦而無其物故又云不薦如傳所謂承事如祭孟子所謂恭敬者幣之未將是也有孚顒若謂在己者既如此則信孚其羣下之仰望顒顒然也所謂篤恭而天下平是也夫子觧之曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣神道設教帖盥而不薦天下服帖有孚顒若而其所以爲然則不過觀天之神道而四時不忒也卦名觀字包聖人觀天之意在中盥而不薦即以神道設教之事何謂神道聖人於論語更加發揮云予欲無言天何言哉四時行焉百物成焉天何言哉一則曰無言二則曰

何言其義无明不以言語而時自行物自成豈非神道乎此實觀彖之外傳也蓋亦有不必待者矣況言語乎

大觀在上觀天而則之也以觀天下上觀下也五與上是也下觀而化下之觀上也初與二是也三與四在兩卦之間三雖與五之下觀同而又可以上觀故曰進退與乾三相照四近於五即專意上觀者也大抵與臨相類也易例初有子之象故為童觀二有門之象故曰闚觀利女貞

我者皆指九五而言也生如衆生蒼生之生聖人既以民訓生此為可信指在下之民也變民言生者觀非徒觀欲其變而生也三與五所觀即初與二也五

云觀民則三之為觀民可謂三居下卦之上是郡邑
之長而順於五應於上五與上同德而下觀則三亦
可以下觀其民矣然言進退則不專於觀民也四云
觀國之光則三雖進觀不過仰觀都邑繁華之盛也
光者禮樂文章之類惟四之賓可以觀矣
只言觀我生則无善惡之別故又添君子字君子之
觀民異諸小人之觀民救飢恤患使之各得隨其生
是也不然觀為虛名其不言大吉者天下之大屯民
之衆君子常病其不能博施故但云无咎此聖人之
意也
上九在事外無位之地時出而輔佐君德者也故變
我言其其者指五也謂與觀九五之民生也其志若

曰天下無事則將袖手遠引無所與於其間而令不能不觀其生者有所未安故也

噬嗑

頤中有物指四也四不言七而言九則變在其中變則頤矣賁三亦同而下卦非震震動也上止下動故云甬頤六四互叅屨何之校恐無自滅趾耳之理當以孔子之言為斷此蓋明罰勑法之事行必以趾聰必以耳當行而不行其罰為屨校滅趾當聰而不聰其罰為何校滅耳聖王制刑各有其義故未斷則屨校既斷則滅趾趾者刖也未斷則何校既斷則滅耳滅耳者刵也初上有頤之象故不言噬之為何物中四爻各有所噬

之物膏及腊肉鼎實也牲體是也乾脯乾肉豆實也田獵所得是也噬莫過於肉味肉味莫過於薦着故以爲言按禮鼎有膏鼎腊鼎此烹熟之物腊者無論乾與鮮至烹熟以薦之則不可謂乾也王制天子諸侯歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖巽九四所謂田獲三品是也言豆則籩在其中凡麋鹿三殺之類皆是也或乾設或腥設皆爲乾豆之用與濕鼎爲別故曰乾脯乾肉也脯與胾通則非帶骨也曲禮云左殽右胾殽是肉帶骨則胾必切肉也脯若切肉則肉必膂肉也其滅臭何也以初上之例推之當是劓刑以不行不明之例推之當是噬膏之罰也噬膏易入饞饕凡飲食者口辨其味鼻辨其臭其於饞

饕之罪口不可刑則劓而已矣柔°剛°故犯此罰也其
噬°腊°遇°毒°何也士昏禮云腊°必用鮮則未必乾久者
也周語云高位寔疾僨厚味寔腊°毒°腊°從肉昔聲恐
是留宿之義其義若曰厚味之中必留宿其毒°也此
亦厚味之留宿者故云爾序卦云主器莫若長子器
者鼎也於震言器宜也金°矢°黃°金°何也均是金°也而
彼云黃°金°則此必是黑°金°也此云金°矢°則彼必是黃°
金°矢°也金非可為矢幹則指鏃而言也黃°金°為矢°亦
必天子諸侯為然據大傳畋漁蓋取諸離故惟四°五°
舉田獵所淂而五°乃君位其矢°必黃°金°而與羣下有
別也如觧九二淂黃°矢°不言金°則色黃°而非鏃°也其
曰淂°矢°何也用矢°得禽則淂°矢°便是得°禽°旅六五射

雉一矢亾射雉而矢亾非亾雉而何亾之反則得噬
腊噬肉而得矢則明其田獵所得以是知非亂射詭
遇而得也

賁

按家語孔子筮得賁愀然有不平之色曰非正色之
謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾色也吾聞丹
桼不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也先儒又
引太玄礥之次二黃不純之文謂火色黃白故不純
此孔子所謂非正色也蓋火之照山日之未出於山
其色亦然離為火火者日也故火在天上為大有明
出地上為晉皆指日也山比於地為高故日之始入
為黃昏日未及出為昧爽在黑白之間而非正色也

聖人將大明斯道於天下如日中天筮得此豈不爲之咨歎道之不行聖人蓋自此已決

郭京易舉正云不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也今本誤脫剛柔交錯一句本義所引先儒說即此也

分剛恐與噬嗑剛柔分相似陽三陰三爲均分也

天道任運人事有節文而不止則易至於過故必以止爲斷周末文勝者文而不止之弊也傳文約禮宜於此求之

无敢恐嚴字之誤也明而折獄宜無禁抑六十四卦無此例更詳之

互卦上震下坎坎有車象而初九在其外車者君之

所以榮臣五乃君位而初非其應君子處在幽隱无
貪進之意故曰舍車而徒不舍則負乘矣在解可考
至二則乘而行故曰輿上輿也
初有趾象則二无須義須蓋指五而言也二為卦主
五為君位而相應按明夷二為股四為腹則三无首
象而云獲其大首首者指上六之應也易文蓋多此
類以例推之二當股五當須火性上賁則二之上賁
者其在五之應乎傳曰輿上輿也上者五也輿者起
也以人事言在下中正之賢起而輔柔弱之君也初
九在互坎之外而義不乘則至此其義當乘車而行
五有束帛之聘此有乘車之義可以互參而得也何
以須言須居上體而垂向下者也

互卦上震下坎潤萬物者莫潤乎水濡者潤也賁有日出之象三四在欲明未明之際濡則萬物尚猶濡潤未燥皤則漸向明而白矣其勢將有不可禦者倰禦也從晦至明則永貞吉可知震有馬象而在賁故為白馬翰如白顛按檀弓殷人尚白戎事乘翰是也初九為正應四既有皤如之實而又乘此馬往就即婚媾之義也然初之正處在幽隱不敢行故疑其為冦也當位而見疑者非實故終與之合而无尤也尹幼章云據帝乙歸妹則婚禮即至殷始備也殷尚白故婚之用白馬禮不忘本也吾邦是箕子肇化之地遺則尚多留者不獨衣白貴勢之家婚必用白馬其言亦有理

丘園指六二也五之賁于丘園如二之賁其須互著
其象也丘園即山下耕農之地君子未達者之所處
也上艮山也下離麗也離象云百果草木麗乎土百
果草木所麗之土非丘園乎束帛幣物也互震爲玄
黄孟子所謂篚厥玄黄是也以玄黄之幣盛之于篚
非束帛而何周用玄纁而於此云爾者恐是殷禮如
此而殷民用之也此未必用黄而爲幣則定矣或曰
黄居三帛之一幣之薄不必取震象也戔戔不豐之
貌六五中而不正故雖有束帛之聘而吝戔戔然不豐
爲可吝然其意既勤故六二之賢不以爲嫌而與上
與起則終吉也愼耳老云五與二同陰无相比之義
不若比上之爲得上九與蠱上九相似人君所當尊

禮宜两存以竢更考

雜卦云賁无色謂白賁去彩也上九在事外無位之地必行其志者也故謂白賁何不曰賁如白如先言白者白為勝凡正色不言如白賁去飾而存其質苟能充戎乎此則免乎剝剝而不戎則無復

剝

賁飾也飾之過則文勝而必敗剝者未敗而阽危也凡天下危亡必由於賁飾之過宮室車馬衣服飲食之類皆其具也若警于賁不至於剝剝而不復亡則

附者附益之也凡土之高者為山平者為地土性頽圯附益在下為平地故山下之地莫非附益之土是

土奚從而有哉莫非山上之類剝來者此豈非山附於地乎在地為附而在山則為剝剝惟上九一陽為主故以剝名卦然所剝者附積其下有厚下安宅之象不然山幾於孤立矣余見廣野茫茫或因水川衝決尋引之下鮮有天成土脉莫非附益之土附此若許多則剝彼者亦許多可知彼山巒高低如人之節肉骨節其始團結天圓之內必不若今之嶮巇崚嶒歷億萬斯年風雨剝削堅者立疎者圮水潦所集為谷為竪土之在山者日夜聚於平地豈非山附地之義乎然亦嘗驗之山之土石亦非死物滋長不息故所以無窮也

剝惟一陽居上艮有門闕之象剝廬之廬以上九取

義也凡取象總括六爻故復之義只繫初陽而諸爻皆言復剝之義只繫五陰而諸爻皆言剝此勸可見其在室廬之下者莫不有剝義則所剝不過人膚床足之類六三以下者膚床以上屬人其義宜然以足蔑以辨蔑與以宮人寵相勸恐三字為句蔑滅也故傳曰以滅下也滅下者足蔑也貞凶與他卦之貞凶必無異例謂雖貞亦凶當此之時非居貞可免君子處厄會時有遯晦之義而以陰居陽徒守溝瀆之諒取凶之道也四云剝床以膚膚指床上之人人無自剝其膚之理則初二亦人為物剝者也以順處下未有所與而勢側不幸雖貞亦凶與初六之辭小別此卦上覆而下虛有宮廬之象處其中者人而人之所籍

者床。也床。有辨。有足。足。又最下卦義從下剝。上則宜
先以床。足。床。辨。為喻也
剝。足。則傾剝。辨。則陷六。三。下過於辨。上不及膚。則不
過為簟席之屬也其剝。最輕簟席之屬不定其物故
不言此於人。亦无甚害故无。咎。
上。良之陽有宮廬。庇人之象故五。人。四。膚。人。在宮。廬。
必坐坐必以臀膚。者臀膚。與夬姤之辭相照膚。何以
不言蔑。切近而非蔑。蔑。則必死凡人膚。之最孚者惟
臀臀家所謂大肉也
貫。魚。者相續而進也必古語如此非以魚。取象也後
初。至四。皆剝。未有止於五。之理貫。魚。則謂連續以剝。
也如此者必凶。不必更著與上。剝。廬。同例也宮。人。卽

居宮廬之内者也寵與蔑相勗則寵是容護之義與
貫魚爲兩下説文與上君子小人相照貫魚而不止
則終必剥廬以宮人寵則反有得輿之利上九亦兩
下説可以爲證亡不利者與貫魚相反貫魚則不利
矣傳云終無尤矣此謂疑若有尤而免於不利也不
利與无相帖文義未詳只緣文爲觧
上艮有果蓏之象在卦之終則已碩矣只言碩則猶
未至熟熟則自落落則在卦爲純坤不食者明其猶
未至黄熟也君子小人與貫魚宮人寵相照即兩下
説也天地之道往復不息剥未有終窮之理故自五
以後已開回復之路貫魚而不止必至於剥廬彼不
言不利此不言兩亦其利也宮人寵而益篤則亦必

有得輿之吉象傳云小人長也剝廬之謂也文云君子尚消息盈虛得輿之象也坤有大輿之象下卦及互皆坤得輿則亦將行之義也與剝廬而無所居相反易中言不食者二皆未及施用之義

復

下卦爲内上卦爲外剝之反則復故剝陽在外復陽在内外則言出内則言入也剝則疑於傷敗然俄出俄入動而順行終無疾害也復剛長也長不可坦已其勢必至於夠來此要終而言亦扶陽之義也姤則曰勿用取女不可與長也七日詳在臨

天地之心生物之心也氣有閉塞而心則未已如草木秋冬衰落者爲寒氣所逼也置在暖室之中排禦

其栗烈則華葉使萠此可以見其本心也純坤之時天地閉塞此心雖在無端之可見至一陽之月驗之於天日旋星回驗之於地雷發天動天地之心於是可見

余聞諸良溪先生曰以卦配月則復爲冬至之候夫四時寒熱之推遷都繫於日軌之南北日近則熱而爲夏日遠則寒而爲冬此不易之理也冬至者日軌極南而旋復之候也其未極南前十五日及既旋後十五日合之爲十一月而惟俄極俄旋此時此刻爲冬至中氣也如十月中小雪者却在日軌未極南三十日前此時餘陽猶未盡消豈有陽萠之理若曰陽萠於下則亦將陽盡於上日軌未極南三十日前謂

之陽盡可孚蓋直月之法以三十日配一爻故下一分長則以長為主其未消餘分不之許陽一分長則屬之陽爻陰一分長則屬之陰爻雖有二十九分未消者不與數也以三畫卦言則陽卦多陰陰卦多陽聖人已有斷例矣卦既如是爻安得不然如純坤者即第六畫陰生一分故為六陰之卦其實陽之餘分歷二十九日至復中冬至然後消盡也餘卦皆以此例推之也此與先儒說不同而其義極明不可廢

六二傳云以下仁也二之所下惟初九則仁者指初也何謂仁天地生物之心曰仁復之所見者此而推初九當之也果實之核亦曰仁此最善名狀果實既成其核中已有復生之理劈開可徵也剝盡於上則

復。生於下故剝上有碩果之象復。下有生物之仁。仁。
者天。地。生物之核而陽未嘗間斷也以此者其味尤長
復。之諸爻皆以初。九。為主無初。則所復。者何物休。字
當指下。仁。者書云其心休。休。有容休。休。即有容之貌
二。近於初。休。休。從善與之俱復。所以吉。也仁。指初。也
頻。復。當與初。九。照者子曰有不善未嘗不知知之未
嘗復行頻。復。則異於是矣然其心在復。故无。咎。聖人
既以顏子當初。九。之辭此蓋日月至焉之類歟
六。四。非中。行。與益三四同義此指六。五。也傳曰以。從。
道。也。以道。釋中。行。從。之者四。也卦中六。四。獨。與五。
同德相比故從。中。行。之道。而復。與諸復。不同故曰獨。
復其實五。之中。行。四。亦與有非本文有此象也本文

別立其義惟從道爲貴獨不言吉凶至六五敦復傳
云中以自考中即四所謂中行其所敦者亦中行也
於四已發故不言中而傳文明之也
敦復如敦臨敦艮只從四而敦於復也四既言中行
獨復故五則敦行其復而已只云無悔陰柔無正應
不能自立惟中故自知甚明自考者自知也
自剝至復純坤在其間陽衰陰盛有龍戰之象陽既
復矣諸爻皆恰然從之惟上六陰極迷復與初立敵
有行師之象然陽長不可過則終有大敗也師之義
當於地中有水求之師非常用惟深藏時出而待用
此義惟坤上下之卦有之謙雖艮下而互坎也泰是下
乾剛者必動故戒其勿用師變則同人顯明當用之

象如湯武征誅是也故曰大師克可以互發也復亦地中之雷藏而時出者故有行師之象國君指六五也五敦復而上迷則是反君道也如此者不獨身敗敗必以其國君也其凶尤大九易之言數目不同上下卦各三爻故言三者最多歷六位而遠於本爻則七也其最久者又歷本爻而至於應爻則十也如屯二頤三豐初及此爻是也

无妄

无妄之義不出於天下雷行也帝出于震以時自行萬物莫不興動此無所為而然者也本義所引无妄者大意相類無所望則公公則無私觀天道自運萬物自成莫不從雷行始於此著一點私意不得豈非

无妄乎其在人事則聖人與天地合德無往而非无
妄也自非然者或不亡匪正之失雖亡私意智或未
明所行不能盡合乎天道則其心雖无妄而其事則
妄也故曰匪正有眚不利有攸往正者天命之本然
匪正則違命也天之所助者順也天既不祐不可行
宜矣元亨利貞與下文不利有攸往對勘則乃利有
攸往也傳所謂无妄之往是也所謂何之矣者怗在
不利有攸往其意若曰宜无妄之往矣若非正有眚
將何之乎
剛自外來卦變也詳在訟易舉正健上脫愈字
天道無往不復歲起于春秋是雷行萬物生遂説卦
云雷以動之以之者天也所動則物也莫非自然而

然故物與雷皆无妄也先王以之則觀天道之運行
乃居青陽衣青衣迎春耕籍止獄奮釋之類皆茂對
時之政也茂者蕃盛之義非一事故曰茂也觀雷之
動物乃發倉振窮牲無用牝遊牝於牧禁止伐木毋
覆巢殺孩之類皆育萬物之政也
初九无妄之主也注吉者元亨利貞是也元亨利貞
與不利有攸往對勘則利注可知
六二處得中正與卦主同義故亦利有攸往也上與
九五中正之君相應雖非近君即遇時志行者也不
耕而獲則廩人繼粟也不菑而畬則有封邑采地也
此皆自然无望而至非有富之之心也昔公子荊善
居室雖至富有但言苟而已苟者姑且之意財本外

物有與無不常不曾視為已物此来富之義也易舉
正来作求更詳之
无妄之災謂所行无妄而或有災害也坤有牛象豢
傳云剛自外来而為主於内此句最可商量外者指
乾卽外卦也震是乾之一索於坤而得者其剛未及
自外来時坤而已矣内者為主則外者為客行人是
也自外而来為坤之主非得牛而何且此卦與大畜
反對六三卽大畜之六四而有童牛之象牛者畜物
也在行人為得則在邑人為災可知凡邑之象多於
坤之上文言之泰謙之類是也又晉之伐伐六三也
升之升升上六也比之五與地為比則亦六三也皆
可證此卦以剛自外来為義則邑亦以坤言也六三

陰柔不中不正宜其有災。其災也或。繫之。牛。繫者災。之繫也。或之者疑之也謂或。然或。不然也三。之於初。非應非比然陽剛爲主。其勢上進或。不免失牛。之災也非切近故不言凶咎

九。四。雖非中正上比於中正之君下應於初。九。之正可以貞。固而无。咎。可。者僅辭固屬貞。字

二。五。雖中正相應三。四。居間上。九。居上皆不正不能无害是死。妄。而有疾。也疾。有內傷外感之別中正相應非內傷也承乘不正是外感奚待試。其藥。而有。喜。孚若豫五之貞疾。內傷也

上。九。即彖。所謂匪。其。正。有。眚。不。利。有。攸。往。是也无。妄。者無所爲而爲也雖無所爲容有過失處于上。窮。之

位孤陋不明故曰窮之災也書云眚災肆赦亦不至於凶咎

大畜

大過大壯之大皆指陽而言大畜與小畜對勘則大小者乃輕重之義更詳之

在已則畜德在國則尚賢畜者養之道也畜獸亦在其中故文有良馬童牛積豕之象

天非在山中之物此指氣而言也天氣下降畜在山中山勢圍抱而不洩草木繁茂是山受高高在上之天氣故以前言往行為喻若洞開風入則為蠱雜卦云大畜時也非四時皆然即天有在山中之時秋冬之令天氣上騰則春夏之際下降可知其降有時而

非恒久也可以為證
初與二當畜止之始不可遽進宜先着九二辭互震
有車象春秋傳所謂貞屯悔豫車班内外是也或謂
說卦震為旉旉乃車之誤其言良是震動而不可進
則有輿說輻之象是初九傳所謂災也然處得其中
故雖有災亦無尤也然後方着初九則其陽剛欲進
為有厲利在自己是不犯說輻之災也
大畜有畜獸之象而乾為良馬在下卦之上有馳逐
之象然必須艱難而守正方利也馬性善驚故閑習
於車輿羽衛之間可以免覂駕之患記所謂始駕馬
者車在馬前是也此轡駕將發之義也陽為陰畜至
於上九則陽在畜外有天衢之象三與上雖非正應

在畜。則決之為貴兩陽同德故曰上。合。志。也。
卦有畜。斂也象以剛居剛則為馬。以柔居柔則為牛。
以柔居剛則為豕。各有其象也牛。本順畜。而童。是易
制牿。又制之之具豈復有放逸之憂所以元。吉。械在
手曰梏在足曰桎牿。如桎梏之梏牛。未桊鼻宜有牿。
其脚而制之書云今有淫舍牿。牛。馬。無敢傷牿。牿。若
是閑牧則何以云傷牿鄭玄謂施於牛。馬。之脚使不
得走失也意者軍旅之時不復穿鼻絡頭只牿。其脚
而放之任其齕飽時謂之牿。而人不敢傷毀也今行
子適野放牧亦必如是矣若以為福衡則恐未然既
無角矣福於何施
豶。從豕賁聲賁與奔同故虎賁亦曰虎奔從豕為豶。

徙馬爲驞驞是馬走則豶亦是豖走也楊雄方言海
岱之間繫豖杙謂之牙傳雅亦云牙者畜豶豖之杙
也可以旁證六五處得其中故有奇豖繫杙之象若
曰去勢則既騸矣牙爲剩語矣豶豖之牙與童牛之
牿語脉相帖
聞之良溪曰何郎向字之誤向天之衢謂大道向天
無所障礙也傳云道大行也道字屬衢大字屬天行
字屬向天在山中畜止之極其道乃上通有如此者
或曰何如何校之何在首曰何天在山中爲山所畜
上九山頂也畜極則通上通于山頂是何天之衢何
天爲句也吳澄曰王延壽靈光殿賦荷天衢而元亨
何作荷何天之衢如詩言何天之休何天之龍愚謂

詩所言卽天休天龍爲句玉賦所言靈光峻高故提何天衢之義亦天衢爲句而彼又不過用易之文不可爲詮竊疑何卽行字之訛據傳文天衢大衢衢道則何之衢行明矣縱曰非訛何必有行義也

頤

頤初九爲卦主六五雖陰柔從上貞吉則得居尊之體卦辭頤貞吉指六五之貞吉而自求口實指初九也初九之舍爾靈龜與觀頤相反觀我朶頤我字帖自字則乃自求口實之註脚觀其自養者觀帖求字自養帖口實字口中之實卽飲食之道也與噬嗑頤中有物相照上言觀下言求互文也以此推之觀頤與自求口實對勘非自養而專於養人可知頤有上

下而口實之道繫於下頷朶者木之根株故下頷謂之朶頤初九之謂也然則初九之觀我朶頤非自求口實乎天地養萬物以下乃鋪說頤貞吉一句其義當於六五求之上九乃無位之賢德而六五順而從上豈非養賢以及萬民乎上下亘叅其義極密山下有雷亦蟄龍之象龍蟄不食雷隨龍動也頤有口象書云口實指言語也此兼飲食言

卦有四陰顛者向下也拂者向上也二與初五與上以其近而比三與上四與初以其應而從初上兩陽象頤四陰比從於上下而頤外無物則六爻皆頤也養雖用頤不可以頤爲養也初爲朶頤朶乃木之根株二與四陰位故爲顛頤三與五陽位三爲拂頤上

為由。頤。惟五。不言頤。以例推之當為拂。頤。言拂。不言
頤者頤。皆統於五。故也所謂拂。經。與六。二。辭同五。與
二。相應也二。則云拂。經。于。丘。頤。竊恐丘。頤。者指五。也
渙四以五。為有丘。互艮有丘。陵之象可以相照也經。
以熊經。雉經。之類推之即掛在木上之義二。雖顛。頤。
五。拂。上。而掛在丘。頤。詳一于。字丘。頤。之非六。二。辭可
知五。五。雖不言頤。二。既指名為丘。頤。則是為拂。經。之丘。
頤也然則六爻皆頤。之義明矣初。之靈。龜。亦指四。也
爾。與我。對勘而我。為初。則爾。非正應之四。乎四。變則
為离离有龜象虛中不食。故曰靈。初。不從不食。之靈。
龜。求。己自。養。之朵。頤。其凶。宜矣二。陰位也既顛。頤。比
於初。而又拂。經。於五。之丘。頤。用志不專亦凶。道也三。

陽位也拂頤而應於事外之上九雖十年之久終何所利哉故曰勿用也四陰位也顛頤之吉宜矣四變則為噬嗑乃口中有物之象噬物莫如肺肺者日光下注之歛也所謂虎死目光入地是也爾文有日之象而下應初之朶頤故其視眈眈其欲逐逐然在初為凶在四則无咎也傳云上施光也此以顛頤言非帖於肺視也五陽位六二所謂丘頤是也居尊而貞吉乃順而從上故也由與曳通書云由孽是也凡言由者皆指始端即此義也與初之朶相照朶是根株而由是芽蘖也豫之四居四陰之中下卦之上則由豫者乃區萌於地中也頤上居四陰之上文上卦之上則由頤者芽蘖上達也彼陰而此陽也

大過

棟。橈。象與九。三。同辭而象。以六畫卦言則本。末。皆弱。爻以三畫卦言下卦本。弱。上卦末。弱。九。三。棟。橈。重在本。弱。不在末。弱。九。四。雖末。弱。不因本。弱。而有橈。也本。者下也末。者上也屋之有棟。也梁柱居下楹桷居上上之弱。於棟。猶可矣下之弱。於棟。則必壓也下巽。上兌。木得兩澤。而長大之象長大則中材矣卦有剛。過。而。中。之象則任重之義也木之任重莫如棟。故以取象

澤。雖益于木。過。而漸沒。焉則反為災如上。六。之辭是也然猶植立。不漂深藏自安則善矣君。子。之所以也至哉聖人之用易苟無大傳之說孰知藉。茅。有慎術

用重之義哉君子聲入心通目擊道存故有觸必感發揮如此學易寡過之意宜於此類求之也卦有草木之象而剛過者為棟棟則柔弱者為草矣茅者柔弱而潔白也剛上為棟則柔下為藉矣古者包藉禮物皆用茅禮不忘本也詩云東奮禮云縮酒皆此義也傳云柔在下也其在上者乾剛也故曰藉也其所藉雖不言其物意者古人凡用重物莫不如此不以一物著之不錯諸地必用茅非慎之至乎以易得之茅藉莫重之物非用重乎推此術施於日用之間何咎之有

頤有爲之象則大過有坎之象下巽上兌既有木得兩澤之象九二九五居坎水近邊之地木之近水而

生者惟楊而大過故爲枯楊也在下則生稊在上則生華亦其象也稊古與荑通則恐是旁蘖也二與初五與上近而比四與初三與上應而從亦與順同例初上陰柔有妻婦之象而初幼上老也二五陽剛有壯夫之象而二比初爲老五比上爲士也棟隆爲不橈乎下則棟橈之爲橈乎下可知今既弱矣不可以有輔也九四棟隆不與乎本弱也棟隆則已安矣三在四下故四若有他而因依於本弱之三則吝此戒辭也有他與比初中孚初叅考

上六即與大象同義卦既大過終必有澤過而滅木者无咎當以聖人之意斷之即不懼無悶是也故曰不可咎也

坎

莫難於險重險險為无難易為憂患作憂患生於險故
易中惟坎言習此文王之志也易繫正習上有字坎
天地自然之心見於復君子用力之心見於坎聖人
與天地同心學者維習乃亨觀水有術流而不盈行
險而不失其信即存心之節度也坎一陽陷二陰之
內章本清以道心維微為喻亦得
水流而不盈一節與九五辭勘合流與盈反不盈使
是流也在坎雖不盈旁決而流下亦所以狀其險也
上云習坎下云不盈則是坎不盈也緒之云行險則
不盈而流下也行險以下文與秖既平相照孟子所
謂盈科而行是也坎與盈科之科不同坎者以地之

勢言科者以水之限言水性就下盈科便行而不待
坎窞之必盈故繼之云行險不失其信若科之不盈
雖欲行得乎爻辭秪既平即科之既盈自平以前水
留不行既平以後行而已矣不然一既字爲剩行則
雖險阻在前必達乃已所謂不失其信也然在坎則
不盈故又以中未大爲觧

聖人思以易天下雖險危幸亂之極聖人用之則必
有挽回增益之道如坎睽蹇三卦言時用而贊其大
此聖人之時用非卦本有此象也其餘或主時而言
或主時義而言各有其旨

君子在險身或陷溺其心無時而不亨三軍可奪帥
匹夫不可奪志如此安往而不有功

天險登絶也地險力窮也王公以之則尊卑定位等
威截然象天險也等城池固人心象地險也
水之大者曰海海必有潮一日兩至潮水繞追汐水
復至是水洊至也大象恐別取此義與明兩作相照
德行教事大學明德新民是也常則顧諟之義習則
作新之義水至不失其時常也一至二至習也
初六居下為水之下流也卦德為險則為失道也巽
乎平野順流然則坎窞者流入於險阻深窟之中也
小與少通如需九二少有傳作小有是也九二雖與
九五為應中而不正在險之中何可有未必得然應
於中正之君猶庶幾或得謂之小得則絶罕可知易
貴中道惟坎為在險中之象則有吝傳所謂未出中

者承上文有險說即未出於險中也
六三下坎之上而上坎來枕是為險且枕在險之內
故亦有入于坎窞之象
樽簋皆禮器而坎為水故於樽加酒字言簋則黍稷
在其中樽從木簋從竹然制器之始必用土而不用
竹木故史云飯土簋歠土鉶也貳者樽簋之有副也
缶者土器也副必用缶禮不忘本也婚之巹杯祭之
玄酒之類皆是也按聘禮八壺八簋陳于戶西戶西
近牖也主人居常主奧奧者室西南隅則當牖也此
不特生者之禮廟主亦如此論語有自牖執手之文
則牖不獨通明或有出納之用可知坎離正相反離
為文明則坎為約損可知六四近君為卿大夫之禮

也一樽一簋而其貳用缶則約損之至也損之彖二簋可用享此約損之證也此云者謂自牖納其樽簋等寡約之物也記云嫡子庶子雖衆車徒以寡約入宗子之門語意相似蓋戶大而牖小盛禮必自戶如寡約則納之自牖便也或古有此禮是謂納約自牖也傳曰剛柔際也剛指九五君位四近君故謙約至此所以无咎從子東休引詩宗室牖下及大戴牖銘謂祭享之禮亦有理
實于叢棘據傳文爲失道則失道而在叢棘者也上六險極也乃至於山頂之叢棘而爲他物繫留者也其凶甚矣
離

左傳云純離爲牛蓋離火也火色黃白色與牛相類凡畜象色備具惟豕多黑惟牛多黃坎爲豕離爲牛即其象也又坎離相反坎爲牡則離爲牝也象辭多以成卦之主爲言坎象之不盈以九五離象之牝牛以六二故爻辭只云黃離離是卦名六二是卦主而但稱卦名則卦辭之牝牛即爻辭之黃離可知也故曰彖麗乎中正畜牝牛吉也且六爻之中純吉者只此又可證也蓋火本無質附物方燃故有附麗之義麗天麗土是也既燃則便移無常留之理觀日之行無時而不離其次故有移離之義離王公出征是也各以其義着

日月麗乎天百穀草木麗乎土其所以爲麗則火也

喬夢龍引龜山說曰火無常形麗物而有形也人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於無精所以為形而神麗於形者也天地形之大者也日月百穀其神之義見而可見者也此說最明火者只可以氣論氣無常住推移附物天有日月土有草木莫非著見彼日月草木非大氣安得以麗之

程傳謂二五中正恐不然六五安得正離卦云離上而坎下上者從下上也下者從上下也水非上所下者何因火非下所上者何因故坎之剛中主九五也離之中正主六二也繇之云是以畜牝牛吉是以二字當熟玩重明以麗乎正以卦言也而柔麗乎中正

以爻言也非六二之黃離乎在物柔順而色黃者非牝牛乎象傳既備言故爻辭畧之

地如彈九居天之内日麗乎天常照其半面作起也朝起於子至於午夕起於午至於子一日兩作然後徧照上下所謂繼明也大人與天地合其德與日月合其明故於此特言之

履錯者之所需也錯則非一人也敬敬人也離爲相見之卦火性炎上初九雖居最下陽剛易動有與上俱進之象故曰履錯然也俱進則必有爭疾之咎敬之者貴讓也

三爲日昃則二當日中初當日出也卦内惟六二中正未午非中過午非正故有此象然則四當日八五

當夜中上當將朝之候離者象日故以渾天之周言之至晉明夷則各占其半孤

八音之土非火煅不成聲缶者樂器之土爵而火煅者也後世納音之術亦過火則不稱火而稱土理或如此也古之歌樂者不於朝而必於晝夕之間故鄒陽云邑號朝歌墨子回車淮南子亦云為儒而踞里閭為墨而朝吹竽竽歌之不合於朝則於夕斯可矣詩曰今我不樂日月其除日昃故不妨其歌樂離火故宜鼓缶然而不為者緣大耋之嗟故也此倒句也宜樂反嗟非謂樂之可常作也生老病死豈嗟歎可免是以凶也

重離上下俱火也今試於盞燈上下俱燃則上燈為

之滅九四上下重離之接也突者孤立之貌先有下
火而上火加之故曰來如火性必焚是火爲火焚也
既焚則死既死則棄故曰無所容也宜及其未甚而
防患也
四爲日入之候五爲夜中之候雖當君王之位奸宄
肆行不可以有爲也故涕沱之不足至於戚嗟而有
反吉之道在人衛文燕昭之志也六五言離王公上
九言王出征此即王離其居出征不服者也不然上
九本無位之地豈有王征之象哉此蓋王室衰已經
營妖復之時歟
火之重明照及四外上九有王用親征之象書云火
炎崑崗玉石俱焚天吏逸德烈于猛火與此相類嘉

如老子所謂嘉兵兵以不殺爲嘉也但云折首則餘皆同治可知首與醜韻叶卦中歌嗟沱嗟之類可證有嘉折首爲句無疑漢書陳湯傳亦然其下文云義誅首惡之人而諸不順者皆来從也其意若曰既折首惡則所獲非獨其醜凡畏威歸服者亦衆也以文勢推之亦恐允叶

星湖先生易經疾書卷之三

咸

咸感也感諧聲從心咸聲據六書諧聲十居其九皆後來轉益者也名卦時無此字故以咸命之至孔子斷作感其實同也咸者本訓皆也物與共之之義天不獨天與地共之則感也聖人不獨聖人與衆共之則感也後世既有從心之感則咸只爲皆義此古今之別也剛柔故感應少男少女故相與天感而地應聖人感而衆心應如少男少女之相與其可過乎如此只患無感不患無應

澤者水之渟山者地之高山上有澤非虛不能也山虛而渟水水下而潤山所以爲感

初不言吉凶於二可見二之腓感則凶居則吉況初
之悔乎二五雖正應二陰而五陽陽先於陰理也二
不先動而待五之來感則順於理也順不害者謂不
害其爲順也初之於四亦然志在外者戒之之辭其
凶可知
三之所應上也上在事外五非其應而兩皆剛陽其
義不當先動也其動也不過與下二陰同感也故曰
亦不處也添一亦字則下二陰之不處可知謂陰固
然陽亦不免也據傳文執執下也隨隨人也卽執下
而隨人也下與人皆指下二陰也
九四悔亡據傳文未字帖亡害字帖悔謂未可以感
爲害也初與四剛柔相應而此陽彼陰其感宜也此

當以聖人之言斷之有感必應感應便是往來往來
非害惟憧憧爲害往來如日月寒暑屈伸如龍蛇以
至於致用崇德則所謂貞吉者是也苟不能肰憧憧
肰只與朋類相從豈光大之謂乎光帖日月寒暑大
帖致用崇德
五與二爲中正相應義當元吉但稱无悔何也據傳
文志末也末者何楷引繫辭及大過象傳以上六當
之者是也既在感中志無所不在不能專於感二而
又志於比近之上六所以不得爲元吉但云无悔非
謂志末者无悔也脢者心之所繫心雖動而脢常靜
故言脢不言心者勉其靜也
輔頰舌皆屬口舌繫於輔頰如心繫於脢也言從舌

出而言若徐緩有序舌動而輔頰常靜其輔頰與舌俱動者即燥急無序故曰騰口說也騰者浮動不定之貌謂騰口而說也與艮其輔相反史所謂緩頰亦有序之言也龔煥曰艮與咸皆取象於人身艮止而咸動故咸不如艮之吉多凶少其言亦精

恒

古者聖王之時四時變化不易其候而歲成聖人治民不易其道而化成四時之變化當於雷風驗之春而雷發東風至秋而雷收西風至八風莫不以其方至而雷亦以之藏見無少差忒觀其所以為恒者即天道之不息是也須於風雷變化之中觀不息之有恒君子之所立者亦道也推是而行之者謂之方方

謂向方豈有移易之理其泛應萬事雖親疎緩急之
不同其不易者自在大象之義宜於此求之
人之特拔曰俊山之突起曰峻水之浚亦猶是也卽
陡深而不以漸也巽入而居下非浚而何凡事物莫
不以漸而致之若猝急求之成亦偶然鮮或不敗其
可恆乎
九二悔亡象所謂亨无咎利貞是也故不言象辭象
傳云久於其道也象傳云能久中也可以互發六爻
之內惟此無貶然中而不正故不言吉凡卦主必在
陽卦之陽陰卦之陰二非卦主也然初與三皆有凶
吝惟二得久中之義故云爾與大壯同例
不恆無德其凶吝必矣故聖人斷謂不占而已矣或

之者幸之也不多之稱如此者其或承之以耆者亦幸也周公之意本如此孔子恐後人錯看釋之曰無所容也

遊佃非可恒者也猶且不已凶咎不須言也一者與下從婦字對勘則夫也又與制義相勘則不能制義而一從於夫非謂不改適也

振動也震之極有恒動之象盡之象曰振民振動其民風也此云振恒自振動而不已者也如雷之動物其可恒乎所以凶凡有振者始心亦存乎有切故傳又明其不肰添一大字其反害可知漢許慎說文振作揞卽撐拄苟度之義如是看亦有理

遯

遯之從豚如逸之從兔豚之善遯如兔之善逸也故言遯則豚在其中其善遯者非豚乎不言豚者卦以善遯爲義非有豚象不肰初何以言尾二何以言執三何以言係上何以言肥皆託物與事縱曰非豚必有其物矣遯亨遯而亨也乾文言云亨者嘉之會也卦內剛當位而應者惟九五則嘉遯卽彖辭之也遯亨天高而山止無企及之意不與相干遯之象也郭雍曰當遯之時畏小人之害志在遠之而已不惡其人而嚴其分子曰疾之已甚則亂此意甚好君子之於小人哀其陷溺而惡惡反輕也嚴其等威不使奸萌可以遠害也天之覆幬不惡之象也山之遠天嚴分之象也

善遯者惟豚遯故也此但言遯而包豚在中也凡獸之走尾不與馬只隨之而已肰豚尾無時不搖躁動之意未嘗息初六隨二而躁動者也六二獨不言遯則遯之身也乃二遯而初爲其尾也在卦之初其意躁動能無危厲乎

陰長於下與姤相似姤一陰生則有羸豕之象遯二陰長則有豚遯之象豚之遯放不必皆遠走必有衝突之害六二是也執之者縶之也孟子所謂如追放豚是也縶用黃牛之革則遯者莫之脫矣下體艮止故有縶係之象凡畜數遯數縶則意未嘗不在遯也黃牛之革革之韌者也若縶以黃牛之革則其志亦將安固而不敢心生也故曰固志謂使之固其志也

一或遯放則斷索越柵防之益難繫以牛革亦牛牿豕牙之義

九善遯者係而畜之則終不免疾憊羸瘠不若放逸而恣食肥腯此與既濟九三之憊不同彼云憊故至三秊而始克也然與其放而肥不若係而憊以人事言之則其畜臣妾宜常加鉗制不使肆行不然爲害甚矣不可大事與小利貞相照如君之使臣何可拘係而不容其作爲耶

好遯隨其好而便行如所謂意行也君子處義故吉小人任情故不吉傳文不添一字其意若曰惟君子好遯而無不合理小人豈可使如此言必有害

嘉遯者彖所謂遯亨正指此也文言云亨者嘉之會

也嘉會足以合禮者以禮追遯也吳晦叔云五不為君位者四坤對乾以明君臣之分也明夷亡國紂也孫失國春秋書公遜天王出遊是也遯去而不居太伯伯夷之事也愚按此說似矣而亦有未肰坤有后妃之象亡國出遊不離君象伯夷太伯亦宜有國而自遯者也又明夷之五既以箕子為言則不必獨以紂當之箕子亦受封明教者也又若太王避狄居岐亦咋嘉遯之義耳

肥遯者任行而自肥也既是事外之位誰得以縶之其肥宜矣在人則如義勝而肥也禮運亦云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也遯之既遠從容舒泰若體之充滿而肥也獸遯而肥亦其類也李心傳曰無所

疑。此及升之九三言之此決於退彼決於進時之宜耳

大壯

卦無中正之位惟九二。剛而得中貞。吉。而不言象辭彖之利。貞。乃主二。而言故爻無其辭然傳又以大。者。正。爲解意者卦以陽長爲義四陽均有正。大。之義而得中者尤吉。也

大。者。陽也陽無不正。其有不正。者非本情也天。地。之。情。於陽長可見此與復見天。地。之。心相似天。地。生物之心未嘗須臾息如陽舒陰慘陽之不舒爲陰慘揜之也然一脉舒之之心則未息故陰纔消而陽便長與挽弓相似注矢引滿而其發之之意未息故引纔脫而矢便發也今有一盆樹霜凌葉脫置諸煖屋之

中排去虐寒花葉便萎此即大者之正而天地可見之情也復之心如方寸中乖睽大壯之情如發而爲喜怒哀樂之顯也其在人事雖不能無刑殺間之而仁愛之意貫過其中隨處觸發審量眚災必附諸生道於是聖人之情可見

雷在地中則爲復雷出地奮則爲豫至雷在天上陽不爲陰所揜蔽則爲大壯自地中之微陽着其不爲羣陰消滅殆若難矣然天道不息以漸而進未有不遂之理至是則羣陽彙進餘陰屏退天地正大之情顯矣非禮弗履者原其始微而言凡言行之不至於正大光明者皆爲非禮非禮所誘奪若辨之於早無所履焉則其德終必如雷在天上無往而不遂其要又在

乎慎獨
兌之為羊象其角也互體上兌下乾上六增其角長
下四陽助其健進全體象羊也然則初九亦羊趾妄
動故凶有孚者謂其凶信然也
九二不言象當以象辭帖着卦例多如此
九三宜先觀傳文罔如罔之生之罔承直言則為不
直承壯言則為不壯罔與六五之于易相照罔則不
用壯而已易又慢易而忽之也二陰在上尚有小人
用壯之象其故何也緣君子不用壯也茍使君子專
心用壯彼四陽之健豈有危厲之患哉特以三之非
迫近於陰故急緩而不用力使餘陰躑躅如唐五王
之討惡寬貸殘孽反致凶禍也此罪君子非罪小人

也不肰聖人作傳都無意義也肰後方觀爻辭其所
以爲貞厲者著矣羝羊觸藩羸其角與上六辭同九
三安有此象彼不能退不能遂即羸角之註脚此云
者不過方来之戒如臨之至于八月有凶也初趾而
上角九三又安有此象二陽臨四陰則於象戒之四
陽决二陰則於爻戒之彼遠而此近也其意若曰小
人之用壯尚如此因君子之意緩不用力畢竟有此
禍云爾非九三已有此象三與上正應故上之爲実
於三已見患難將至豫觀而戒之也
九四藩决者已迫近於陰方是君子用壯之時震有
車象如貞屯悔豫車班内外可證又左傳僖公十五
年筮遇歸妹之睽占曰車說其輹是也說卦震爲旉

來知德曰專恐車字之誤輹車軸縛也先儒云輻無
說理輹所以利軸之轉不行則說之恐是軸外加楔
使輪不說於軸者與小畜之輻不同也此云者謂將
行而加輹也或曰坤爲大輿九四變則爲坤
六五藩既決矣慢易之心果生不獨用罔而已至於
失羊則更不念決開而無後慮如兵勝必驕肰處中
故無悔易舉正羊作牛
五既慢易故上六之象果有如九三之所戒也以四
陽之長決其餘陰猶不戒則有失利雖至於如此艱則
反吉以其有九三之正應也其進退存亡之機如此
此皆聖人憂患之意也彼但言羸其角此但言不能
退不能遂合之其義方明九三之辭非本文之象信

矣

乾之文言九三上不在天下不在田則初二為田五六為天是各兩爻同義故易有互體臨有震象故初二同辭大壯有兌象故五六同辭

晉

按離之九三為日昃則初為日出二為日午可知從此推之四為日入五為夜半六為將曙也離者象日故通言一日之周也明出為晉明入為明夷兩卦各占其半天一弧也郭雍謂取名之義與大有相類大有君道晉臣道者是也

易言建侯康侯建謂始封康謂己治也臣道故稱侯蕃庶字育也坤言牝馬離言牝牛錫馬字育非牝馬

乎日臨四位為朝夕晝夜子午為陰陽之判卯酉為
際接之次自卯歷午至酉有三接之象晝日三接際
遇之盛也言晝而又言日則非止一日也如此吉不
須言六五之吉無不利可以互參也
諸侯之富盛古人多以馬數言記曰問國君之富數
馬而對是也魯僖駉牡齊景千駟衛文騋牝皆其驗
也若但錫之之多則不應曰蕃庶是寵錫之馬字育
如此因其蕃庶推原其所錫者所以顯其寵也
離其象為火為日其德為明為麗大明者日也記所
謂大明在東是也乾之大明終始亦同義也火性不
能孤行必附麗於物麗乎大明即火性之附麗於日
也睽旅之麗乎明亦當以此意看吳慎曰晉咸彖傳

文正同卦象在卦名卦辭之間故用是二以字接下也項安世曰三女之卦獨離在上為得尊位故謂之上行巽在六四則例謂之上合上同兌在上六則例謂之上窮其說亦得

凡易中多下如字如者以物況物之意只有此物則不可謂如也九四云晉如鼫鼠謂其晉也如鼫鼠也上文晉如亦豈異例說文晉五技鼠也王弼引之正義取之蓋獸之進至高巔莫如鼫在家則至於屋極在山則至於樹杪易之所取在於進義而物在其中故又以鼫鼠為喻初二兩爻既以鼠為比而晉與摧愁所如者同一物故不言鼠文勢然也晉如摧如者位最下未可進故既晉而摧抑便止是晉亦如鼠摧

亦如鼠也晉如愁如者位稍近故愁慮趦趄是晉亦如鼠愁亦如鼠也古人言語簡質言如則其所如之物自在其中易中最多此例又若論語上云色勃如也下云勃如戰色足蹜蹜如有循始知上云勃如者亦謂如戰色而此詳彼畧也以如有循者例之上文躩如踧踖如亦是足躩如盤辟也踧踖如不寧也他皆類是然則屯如賁如之類皆以此意看

摧如物從外沮也愁如心自內懼也周之諸侯入為王之卿士此居外者遇時晉接之象其始聞命邁邁若摧折老子所謂得之若驚是也當晉之初不欲其遽變故曰獨行正也如伊尹之囂囂然不受湯幣囂囂自得無欲之貌豈非所謂裕乎未受命與罔字相

帖謂君命亦不能有孚也
愁如心自內懼也既而憣然有受幣之意當世之事
把作愁思而任重難了如孟子所謂動心動心者恐
懼疑惑也王母或謂祖母然不宜舍祖而先母或謂
孫婦祔祖母然在婦宜稱姑也本義以享先妣為解
文義甚咋先妣姜嫄也周以后稷為祖姜嫄無所配
特立一廟謂之閟宮其享也奏夷則歌小呂舞大濩
次在天地四望山川之下先祖之上則非姜嫄而何
小過之過祖遇妣亦如此相照晉臣道而有君象故
象謂康侯侯者諸侯也侯之上有天子而六五陰柔
故以王母取象周之業本於姜嫄古人重禱祀祈福
必於其廟其禮雖不可考魯閟宮頌禱之辭津津受

福。意者周典如此而魯人倣之也周大封同姓畢原祁晉之類莫非姜嫄之後裔六。二。中。正。宜受。其福。觀愁。知。之心其賢可知豈不能佐王出治乎又按魯頌閟宮朱子不從舊說而易本義却以周禮爲解詩傳易義成於一時未知何故有此不同周家如欲享之必有其祠非閟宮而何朱子之意或者謂先妣之廟不當在魯然魯既郊禘春秋書之閟宮之在魯何足怪

六三。三三陰并進矣升之初六云允。升初六一陰在初故只言允。升此則三陰故添衆。字而承上文初。二。之晉。字則是衆。允。晉。也雖不言晉其義自明升者巽一陰從坤三陰而升晉。者坤三陰從離一陰而晉。

鼫鼠即詩所謂碩鼠貪而多疑終不成羣九四一陽在衆陰之間故有此象貪故欲進多疑故趦趄所謂首鼠兩端也

彖云柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶此指六五也失得者謂錫馬也寵錫至此蕃庶何恤於失馬得馬謂無所關繫也

晉為明出自卯至酉乃其候也以身體為象則卯為趾酉為角也伐邑治邑也邑如朝宿湯沐之邑不言治而言伐陽剛不中正也左傳隱公八年鄭伯以祊易許田註云周制六年五服一朝成王特賜魯許田以為王畿朝宿之邑宣王特賜鄭祊以為湯沐之邑是也不中正故有危厲之象然非灾也故吉无咎曰

之出入理之常故貞然其於大明則衰矣故各各有
其義

明夷

文王目擊箕子事故於明夷發利艱貞之義雖不的
指其名意實如此故周公於六五著之至孔子則於
彖傳已以箕子當之而先言文王事文王亦善處明
夷者也九三居文明之首外接柔順分明是文王事
若爻無此義彖何以云爾如升四言文王事則上六
冥升分明指昏冥之殷紂而其不已猶得賴利於不
息之貞臣故孔子因周公之意為六五明夷之傳互
參可見

二直股四直腹則初宜直趾而變趾言翼者鳥之動

必先翼如人之先趾明夷有自上而下之象爲之垂
翼於此最關切也
君子于行程子所謂去祿位而退藏是也雖知幾遠
避亦不宜朝食其祿而夕便去也須遠迤宛轉不食
不鼠
多日然後方決若謂窮困之極則孔子何以曰義不
食也主人君人也君主其諸臣故曰主人於此云爾
者謂雖有言勿卹也微子之事可以當之
晉明夷比離各占半天一弧明者日也日輒隨天西
轉則北爲右南爲左也初昏爲翼夜半爲腹將朝爲
首則六二其股也一歲則日南至而夜長晝短日北
至而夜短晝長一日則日入而暗日出而明左股者
正當夜長日入之候而位直於股也古人行必先左

足史所謂覘左足而先應是也傷于左股不行之象也豊之右肱可以相叅凡坎水多言拯下坎則渙未濟是也必於初爻言之亘坎則艮明夷是也必於二爻言之既傷于股故拯馬者欲乘而待其行也雖不行可行則行在其中箕子之事可以當之箕子則微子去去而不爲也比干死而不爲也佯狂爲奴遲回不去蓋有待而然也若至終不可爲則留亦何益傳云順以則也與象傳柔順蒙難相照此即在殷時也九三居離之終離有結網罟之象故明夷南狩者夜獵也二言左三言南股不可言南狩不可言左文勢然也九三與上六爲應大首者上六也九三漸近於將朝其志已在於大首非有已得之象詳不可疾

貞及傳文志守可見首者指禽獸如今數禽獸以首
是也上六故以首爲言大首者大獸也狩獵故有此
彖此文王事可以當之伐崇伐密即南狩之獲也不
然彖傳所著何從而云爾不可疾貞尤爲左契文王
時未有天下而三居文明之上故於此發之
六四左腹明夷之極即冬至夜半之候也苟欲獲其
心意非入于此不能門庭向明之地獲以出之乃得
其幽暗之心而發諸向明之地此干事可以當之蓋
謂身犯昏暴之君直諫而發其心迹也何以不言死
其守正不畏死爻有此象其被殺非所論也六四在
明夷之世近君而得正故也明夷諸爻皆得位惟六
五中而失正有賢而失位之象箕子當之傳云箕子

也上卦五上爲陽而同德居上下卦初三爲陽而三居上則上統下之象也九三婦子非指其爻其所以爲嗃嗃嘻嘻者乃九三也二之陰爲中饋則有婦之象初之陽有子之象在婦有夫在子有父九三乃夫與父之象也初之閑二之與家人之嗃嗃也反是則爲婦子之嘻嘻矣婦一而子有許多故初但言閑家兄弟弟兄包之矣母統於父故九三之父包之矣然風化之原必有所自九五之王假有家是也據流推原曰末見本王假二字蓋無所不包六四大臣近君者也上九實師之助王出治者也孟子曰其君用之則安富尊榮子弟從之則孝悌忠信上九威如可以當之

風者氣之動也火燃于下氣便上騰不見其氣見烟可知也又如大塊噫氣其名爲風火氣鬱蓄上洩爲風如人之胃腸鬱熱上洩爲噫此風自火出之説也物者言之實言有物言之有自也若無其物而空言之則所言何自恒如彝倫之彝彝者恒久也非倫不可以恒久行有恒即行之有自也
閨門之内恩常掩義故慈愛勝則軌度敗防閑密則始終全此中人之所知也然而有失者不能保其志也故傳文加警之下卦陽居上有家主之象陰居内有婦象陽又居下有子象六二柔順中正居三之下女正位乎内也有婦之象
九三陽剛得正居下卦之上男正位乎外也家人之

之貞明不息也明與冥相反升之上六辭與此傳合據升六四岐山分明是文王事而冥升則殷紂當之矣彼雖昏冥之極猶不速亡者乃賴於箕子諸人不息之貞也孔子採爲此爻之傳孟子謂箕子諸人相與輔相故久而後失之可以互證不明晦一句上六之象止此初登後入即循環之說也晉明夷爲反對之卦此則上句屬晉下句屬明夷殷紂之事可以當之初登于天據始而言後入于地即事而言失則云者尤爲左契

家人

李光地曰六十四卦剛柔皆得位惟既濟中四爻得位者三家人蹇漸也家人名義獨取風化有原之象

蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱之下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二爲女正位乎內母道也五爲男正位乎外父道也然必初上皆陽然後父子之象備又三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦槩然於下卦之中愚謂此說近矣猶有未明父子兄弟夫婦皆指下三爻者也六爻皆得位惟既濟世治之象其反爲未濟則無所不濟之謂既濟下五爻皆得位惟家人爲家齊之象其反爲睽則無所睽乖之謂家人此聖人命名之義也九五王假有家則九三爲四庶之齊家上九威如則九三嗃嗃乃化之者

中惟婦子最親故嘻嘻必自近始婦子而不止必及於家人也嗃嗃則終吉嘻嘻則終吝其語與與奢寧儉同嗃嗃非中道可知治家之道恩常掩義故苟非明智斷行而先務安和者必歸於嘻嘻但言嗃嗃之悔厲方爲無弊上云未失下云失家節未失者乃未失家節也雖威嚴稍過而在家節則爲未失也未字宜熟玩也

婦者指二子者指初也在婦則有夫在子則有父是指九三也不然此義又何以發諸此爻始知父子兄弟夫婦皆指下三爻言也

六四卿大夫之齊家也不言家節蒙上文也凡易文多如此其嗃嗃之悔厲嘻嘻之終吝四五奚獨不然

其不同者只繫富家一節蓋國貧則亡家貧則敗其
道一也故治家之道富居一焉富非殖貨財之謂也
節儉禁費有以仰事俯育而無憾也此公子荊所以
善居室而見稱於聖門也若但以富為意豈有大吉
之理乎論語曰君不君臣不臣父不父子不子雖有
粟吾得以食諸有粟不食安在乎富故記曰父父子
子兄兄弟弟夫夫婦婦家之富也可以相照且財非
天降非有常祿則無以致之六四近君故曰順在位也
說卦云齊乎巽上巽有絜齊之義而九五中正得家
人之君位則帝王之齊家也孝者所以事君悌者所
以事長慈者所以使衆故曰不出家而成教於國此
上行下效之道也下之風化咸繫於國上失家節教

爲無本所謂正家而天下定郎指此也假中庸章句以感格爲釋郎家齊於上而教成於下也王格有家則諸爻皆包之矣是則王以國爲家也其所以假之者異乎匹庶之爲家必須上下相愛固結而不解是謂君仁則臣忠也汪應辰曰家人以勿恤爲相愛愛人不以姑息也若但以恩愛處之至於末梢之不能防閑則其不相感格必矣說見事文類聚

上九賓師之有威德佐王出治者也苟無反身之誠如何終吉家人之義專在下五爻得位也惟上失位故只有反身之威而不許其化也

睽

火性炎故燃則必上澤性潤故滲則必下纔動便爾

則其未動之志可見然相背則害止於睽相息則滅故革甚於睽

小過柔得中故可小事剛失位故不可大事其得中失位與此卦同而此不言不可大事者時也小過六爻凶三无咎一勿用一其大事之不可也定矣此卦雖无純吉而猶可以有事也雖非大事之必可爲而其於事勢之不獲已猶可委曲處之如遇主于巷者也

三女之卦巽爲長女故無巽不如有巽失序不如得序有巽而失序故睽大過不如家人中孚也无巽故睽革皆不吉而失序故革甚於睽李光地所謂家有嫡長有所統率是也

以天地之道言則雖異而同象辭是也以上火下澤言則雖同而異大象是也

初九睽之未甚也馬者畜之蹄嚙也亡而勿逐則不至傷人而自復矣惡人不善也見之則不至於怨毒而亦免咎害矣此戒其激成也於馬言自復則亦有來從之理安知不終爲吾用哉馬性犇逸吾得以蓄之者養之有術也均是人也惡非本性苟有以接之亦豈无向善之路聖人取譬切矣然習惡已久不可易以化故只云見項氏所謂往不追來不拒是也此亦小事可之意若虎兕出柙巨慝來過又如何勿逐而見之哉

巷如逵巷委巷之巷非大路而亦可以行者也此卦

皆前睽後合之象初九君子小人之睽而容之也九
二君臣之睽而遇之也六三宗族之睽而宜之也九四
朋友之睽而遇之也六五與六三同上九男女之睽
而合之也惟三與五合言之者卦中惟有兩陰故五
爲君位而三乃國之宗戚也
說卦云坎爲曳其於輿也爲多眚三是互坎故有輿
曳遇災之象左傳昭公四年云純離爲牛上離有牛
象掣拂也曳之者牛也而掣則遇災也坎險而位不
當故有難進之象天髡也周之法王之同族不處宮
刑是不剪其類也但髡頭而已至漢文除肉刑當黥
者髡非古制也三與五非應而卦惟兩陰五爲君位
則三是君之同族而位不當故有犯刑之象六五噬

膚之厥宗厥字帖本爻則宗者何謂即指六三天劓
非五有此象也噬嗑噬膚滅鼻以滅趾滅耳校勘則
滅趾為刖滅耳為刵則滅鼻之為劓定矣行不中則
刖聰不明則刵食不擇則劓亦其例也劓者貪饕之
刑食者舌辨其味鼻辨其臭舌不可刑故劓其臭六
五為卦主故卦辭小事吉即此爻之象不必得言小
吉而大未必吉故只言悔亡彼云厥宗噬膚此云天
劓天既施於厥宗者而劓又噬膚之刑而又以噬嗑
為證天劓之為厥宗噬膚定矣三雖天劓之厥宗而
所以行此刑者五也彼云往者往而斷行也然六三
與上九之剛陽為正應非寇而婚媾所以有終故傳
乃釋之曰遇剛也或曰家人睽為反對之卦巽變為

兌巽為寡髮兌為附決故有天劓之象更詳之
睽孤朋友之睽也遇元夫得善士而交歡也四與初
雖應而兩陽有睽孤之象然若遇臣大君子則雖不
及剛柔相濟亦有受益之道所以為厲无咎友所以
輔仁過剛勝於善柔雖危厲而其求友之志則行
六五悔亡乃小事吉五為卦主故不言也惟小事吉
大或未吉故只云悔亡厥宗噬膚謂六三有貪饕之
過若然者卽往而斷行在國為有慶也
九四之睽孤與初睽也上九之睽孤與三睽也車曳
牛掣行而遇災也三既失位而當互坎險阻之初故
行必曳掣且遇天劓之刑上九居睽之極羣疑滿腹
故見輿而疑其載鬼之車見牛而疑其負塗之豕見

刑人而疑其鬼物始疑其為寇故欲張弧而射之是
為睽弧也左傳僖公十五年云歸妹睽孤寇張之弧
註遇寇而有弓矢之警者是也睽極則鮮而三為正
應故知其非寇而乃婚媾也張弧未發而旋又說之
羣疑皆亡故也左傳歸妹之睽又云震之離亦離之
震為雷為火古之占筮有如此也上九即睽之歸妹
故有婚媾之象而火變為雷有遇雨之象歸妹之上
不言八而言六睽之上不言七而言九則變在其中
遇雨而解乃所以羣疑亡也蓋豕乃奔突之獸負如
虎負嵎之負澤有塗泥之象既在睽孤之中故多疑
至此此皆虛象非實有也鬼者乘氣而行縱有車誰
得以載之苟有之即鬼之眩幻非人之所載也以是

知負塗之豕亦非實象也上與三為應彼輿則此車彼牛則此豕彼刑人則此鬼而傳云羣疑亾也其始之非真可知凡人情合則無所不信睽則無所不疑此又垂戒之意也

蹇

坤索三陰列於西南乾索三陽列於東北故西南者在坤為得朋在陽卦為利於從陰也三陽相配者六卦屯蒙頤蹇解小過也六卦中得坎者四卦屯蒙蹇解也下篇之蹇解如上篇之有屯蒙坤者險也順之反也故四卦皆有險難之義而長小不得其序與屯蒙別者惟蹇解是也二卦中解有長男有所統率蹇只中少二男所以尤貴於從陰而不利於從陽故曰

其道窮也解之利西南與蹇同但動而免乎險故不至於不利東北也蹇傳云往得中解傳云来復得中皆主坎而言也蹇坎居上故曰往解坎居下故曰来坎者乾索中爻而得者也然蹇之得中者正也君也解之得中者不正也臣也蹇難之際苟無中正之君何以得濟此所以利見大人而解則不然也彖既言之爻辭中又特著利見大人者惟乾與此卦此聖人之志也

凡易言往者皆行之義卦中多言往来惟九五卦主故不言往而稱朋来誉反連碩非九五所来之朋而何卦以蹇為名當蹇難之時惟宜相與聚集奉上自守然後可免於危禍若難先圖作為徒益其蹇故重戒

其往。蹇。如所謂不。利。有攸往。在蹇。故曰往。蹇。也苟來。輔於九。五。之主則雖有大。蹇。之災羣朋。并力得其可措之節豈不可以弭其亂耶易舉正三反。字皆作正。雖曰反。亦反。正。之義故曰反。身。之謂也

初。六。居最下不與五。爲應須有六。四。近君之牽臣連。而進之方可故曰宜。待。也。謂宜待。四。之牽連。也夫然後不負名譽。而有輔于九。五。之大。蹇。不然有媒進妄動之失不足以有譽。矣

六。二。與九。五。爲中正相應蹇。蹇。不避故不必言往。來。而其義自明

九。三。在下艮之上與大象相照反。者反。身。之省文也傳云內。喜。之。也。內。喜。者猶言自好也剛得其位則非

空疎妄動者故有反。身。之實者也
六。四。來。連。其來。也必與初。六。牽連。而進近臣之道須
薦擢在下之才德方可以濟蹇。也傳云當。位。實。也。實。
猶正也叶韻故云實。
九。五。大。蹇。非其中。正之德豈有朋。來。之慶朋。者指諸
五爻而云也如漢之昭烈當板蕩之際便有諸葛関
張之朋。來。即此其象也
上。六。在賓師之位負才養德際會而出輔明主者也
碩。如剝上九碩。果之碩。其碩。德。足以有為而不以筋
力為禮者也大。人。指九。五。也以碩。德之賢利。見。其位
之大。人。諸葛之於昭烈庶幾近之

解

解承蹇下難極將解之卦也故諸爻皆有去難之義
趙鼎之言曰射隼以去小人乃所以致解亦此意
解之利西南與蹇同蹇解之得中皆主坎之中爻而
言然蹇之中君也正也解之中臣也不正也故蹇之
往則有功解未必有所往故來復乃吉也坎居下故
往不過得衆来則中也然解亦得中而動免乎險又
未必皆無所往故以無所往有攸往爲兩下說當蹇
之新解也必須量己審物明辨夬斷其於餘亂之不
可犯者則卽上來復可也其事機之不可失者則夙
往圖功可也若妄觸險危緩不及期鮮不敗事此處
解之道也
解坎下震上按說卦坎正北方之卦也於時爲冬震

東方也於時爲春冬盡春生於是天地鮮而雷雨作在物則百果草木皆甲坼君子以之則赦過宥罪所謂省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟是也
卦中上六之外二陽三陰皆失位不正二陽雖不正皆陽卦之陽則爲之主也狐者不正之獸三陰之不正有此象卦以鮮爲義則有主其陽而鮮去三狐之象狐非九二之象獲之者九二也不正之獸非獲不鮮非田不獲胅初陰雖在三狐獲之之中居最下與卦中兩陽一比一應所以得免咎害故曰剛柔際也
動而免險有解難之象震爲車坎爲弓有田獵之象田而解難有獲狐之象三陰不正有三狐之象狐者邪媚不正之獸九二非有此象即田而獲之者也既

云獲狐繼云得矢〻非獲狐之器而何旅之六五曰
射雉一矢亡射而不獲故云矢亡此云得矢則射在
其中意者古之田也不以獲禽為能而射貴中度詩
云公曰左之舍拔則獲是也若亂射亡矢雖獲不貴
故言獲則又言得矢此其制也九二得中道黃中色也
坎之弓以矢為用故云黃矢其必九二言之者陽卦
之陽以剛處中唯此爻也
卦中兩陽皆解難者也四陰皆見解者而下三陰失
正故稱三狐初是庶民負行者雖不率教地遠勢絶
故解則革面而已五雖君位有邪媚當解之象則是
其近習狎小而君之起居與同者如此者唯君子有
解也上居無位之地而得正則是處士橫議惑亂一

世之是非者也如此者惟王公可以獲而解之也六三則庶官微秩不中不正居下卦之上有匪分之望乃三狐之一也負與乘先非六三之象負指初之賤乘指四之貴也上震有車象而陽剛近君乘車乃其分也三無才德則其人本與初六負行者同既忝徼官而又攬取九四之車乘其致寇宜矣始則國內之亂有傾奪者也終則隣國必將窺覘有舉兵解難者也繫辭云上慢而下暴暴與慢對勘則當作入聲讀暴者惡也謂無才而暴與也車服者人主之所有不不慎而上慢以與之下暴以取之凡人之嗜欲莫甚於貪淫而貴顯為尤甚繫辭又以財色為喻財之慢藏必拖人之貪心色之治容必拖人之淫心此便是

誨之也況上慢下暴豈非誨寇乎國內之傾奪隣國之侵伐皆由於世衰君弱小人在側而致之也卦以解為名而君不能自主則必有數者之患然其事雖正而其義可羞寇盜交興邦其安乎故曰貞吝

四與初為應皆未當位拇者指初也四若繫累於不正之初則豈有朋至斯孚之道卦中兩陽為朋可以相助惟其有初之應故牽連而不能也若解去其拇二之朋於是可至拇支體之一苟使病毒在此將為全身之害則寧去此而保命如所謂蝮蛇螫手壯士解腕也四居上震之下有車象又近君義合乘車惟不當位故反為六三攬取若其當位自有弭難之道亦豈至於解拇

六五雖君位陰柔不中正不能自主小人在側如漢獻唐文非復君主之道亦在三狐之中如此者惟君子炳幾度時斡旋於衽席之上解難而得吉也不然漢之衣帶詔唐之甘露獄適所以促亾而已故曰君子維有解也有孚于小人者承有解說謂其有解者非他即信乎小人之退也傳文可證

上六承六五說昵近之小人既去於是始有王公之權公用者指六五也四陰之中惟上六得位處不臣之地為飛隼居高墉之象即處士橫議惑亂一世之是非者也射而獲之然後人心可定此須王公親討也射之者六五之君子傳所謂悖者上六之隼也不然上六安有王公之象

損

損之彖合二十字傳文但上加一而字其意若曰雖損又又如此也損者損下而益上雖損而或不能誠實故損而有孚方得元吉元吉大善也善惡在己咎譽在人故雖善而未必無咎雖善且无咎又或有宜於一時而不宜於永久者故惟損而元吉无咎而可貞方是利有攸往也其道只在於不豐而約損剛而益柔與時偕行而無弊也曷楬也楬諧聲也古稱曷今稱楬楬之為曷如感之為咸烹之為亨荷之為何鬚之為須趦趄之為次且易中用字多如此明堂位曰有虞氏兩敦夏后氏四璉殷人六瑚周人八簋夏后氏楬豆殷玉豆周獻豆註楬不飾也夏后氏猶不

飾則有虞氏之用楬可知有虞氏兩敦即周八簋之兩也不飾而用兩則所謂曷之用二簋者曷之而用二簋也周尚文器必有飾故有簠簋不飾之譏此卦以損為名故以時而可損則損也如享祀古帝王則尚質而損灾荒喪亂則取儉而損損之之極則二簋亦可用享也何以先言曷而後言簋曷非一物而享主於簋也坎之九四曰樽酒簋貳用缶樽簋之貳皆缶則二樽二簋而皆用缶也今簋既用曷則餘皆用曷可知故言曷而包之也謂之應則非常例也應字包下二句

山下有澤澤之鬱蓄滋潤上洩於山如人之喜怒見於外山之水泉沙礫下聚於澤如人之物欲積於內

也卦以損爲名故有懲窒之象
初九居最下固不可易而往也已事如語所謂遂事已決之事也已事遄往則前此固滯未決可知上應六四四爲近君之臣竭賢誠求者也薦引初九之剛陽必致乃己其義宜感而起矣此已事而猶且次且遲回則事或失機功不可成四云損其疾使遄此云遄往酌損損之使之者四也疾與遄屬初是四能損初固滯之疾使之遄若非初之遄往則使遄者何物然在初不可專仰四之指揮故斟酌而自損其疾也若非六四使之損疾則初之自損者何物對勘而互足也此非上下相得不可故曰尚合志也盖志行之過中者謂之疾如齊宣所謂有疾是也酌損遄往而

无咎則知前此之有過中也酌損則如伊尹之幡然是也

九二陽剛與初同彼正而不中此中而不正正則行之果中則守之固故彼往而无咎此征則凶不損者承酌損言即自守不征而不肎酌損遄往也雖不遄往乃守道丘園扶植名節實爲國家之助益此以不損爲益也與上九義不同上九是居賓師之位不肎貶損詭隨者也此則在下位養德自重爲世觀效者也如漢之嚴陵不改初服養成東京之節義比趨走承順不啻天壤其所益之實六五可見然終涉過高之病故承損疾說

損益二卦據自上下之文分明是卦變傳義皆闕之

未知何故也此從泰來而隔着二爻者也不特渙之隔着一爻故朱子彌縫於渙而全没於此未知何故卦名損益故有損下益上損上益下之義大傳云天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生言致一也天地者乾坤也乾坤者男女之祖也在損三爻盡交則爲咸所謂三則疑也疑者陰陽不一也兌一陰二陽損一則二行也損一而惟六三不行則爲否上卦皆陽下卦皆陰雖致一而各得其友天地不交而萬物不通也惟六三行則爲泰上卦皆陰下卦皆陽其得友雖與三行損一同而上下交而其志同也故化醇之義必於損三發之至於益損一爲泰一行爲否與此相反也不然天地絪縕分明是交泰之義而帖在

此爻何也易中諸爻往來惟此卦有之損下益上故
也恒初坎二亦有此例而非損益故不害
損其疾使遄己見初九象初之往四之喜也六三據
大傳之辭雖不言喜喜可知也故於此傳添一字亦
頤口中無物龜不貪食故頤有龜象損九二益九五
變則皆爲頤故亦有龜象左傳僖公十五年晉獻公
筮得歸妹之睽史蘇占之曰震之離亦離之震爲雷
爲火賊則損之九二兊之震也益之九五巽之艮也
皆有頤象可以爲證龜不食之物故飾簠簋以龜者
戒其貪食也所謂簠簋不飾是也卦以損爲義故物
亦用損食者十朋数之多多不可以爲常也用多而
謂之或則用少之常益可知不克違者受之也受之

者六五則益之者指九二也二不言七而言九則變
在其中本有龜象而於五不帖益六二同辭而有王
用享帝之語二安有此象以是知此亦非六五之象
也二乃居下之賢德而以不損為益者則五之所不
敢不受也龜不貪食不食則無欲無欲則靈通故占
筮所以知來也推是觀之九二之所以益之者可見
不以犇走承奉為能以節損公明為益其不損益之
之義顯矣傳云自上祐者何也上是賓師協輔者故
云爾或謂損益反對之卦也反之則損之五即益之
二其辭同以夬姤之臀無膚既未濟之伐鬼方為證
此亦有理然若但如此何獨於二五有龜象意其用
變文者占多

上九即賓師協輔者故與九二同辭得臣無家得字屬六五臣字屬上九孟子曰孟獻子有友五人焉獻子之與此五人者友也無獻子之家者也此不獨臣以不損為益君亦友之而無其國家也始以无咎終以貞吉宜哉

益

卦以益為々義行莫益於舟車材莫良於木巽震皆木也上木下虛車之象也下木上虛舟之象也利有攸往非車不利々涉大川非舟不利說卦云雷以動之風以散之動則遷々々莫大乎遷善散則改々莫大乎改過也益動而巽以順動也動莫大於遷國卦自否來否而

為益非大變革不可遷國圖存國之大事四與初相易故有此象周禮小司寇掌外朝之政王與主長羣臣羣吏致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君大事而詢及在下之庶民者國非民無所依也初與四為應四為任國之近臣初為其下之庶民為大作與為依遷國相照上依下遷國下作勞事上也大作者趍事赴功其役至大也上之所依下之所作一為字乞之肰下之大作不過力役而已其任輕故下作此上依為不厚也

六二受益者也以中正之賢遇中正之君君所以益之者不以祿俸為貴而以不食靈通之物益之龜者九五之所益非此爻有此象也雷遇風而奮有享帝

之象豫象可證王用者九五用六二而享帝也六二
安有王象九五言九而不言七變在其中五變則爲
頤故有龜象二五中正相應君臣際會者也國之所
重莫大乎得賢臣爲佐禮王郊天則后亞獻大宗伯
終獻此豈非王用享帝乎傳云自外來也外者外卦
也此卦多爲遷國說其享也即亦以遷國告而賢臣
主之也
六三陰柔不正有凶道凡大事不能純吉必有凶事
間之固有之者謂理固如此也如疆土之有寇亂年
穀之有水旱之類若事皆順從則君心又必因以豫
怠反至於敗壞者多矣益之用凶事者以凶事爲益
警懼之義也六三稍近於君如州長之類任職不重

而臨民最親其間得失吉凶即皆親歷者也中行者指九五也六三安有此象亦須與中行之君相孚信然後輒以凶事警懼之惟恐其或急以至於成功公與功通詩所謂以奏膚公王公伊濯肇敏戎公皆可證告公用圭如禹錫玄圭告厥成功之義此亦遷國成功以圭告君也六四居三五之間出納成功皆其驗也中行告公從謂九五之中行從六四之告功功者亦指遷國也一則曰中行二則曰中行大事之成皆由於九五中行之志也何謂中行即有孚惠心是也既以成功告之益勉其惠心故曰以益志也依者依民也謂為其依民而遷国則利也